

श्री वर्धमानायनमः

आगम मार्ग प्रकाशक

प्रमाण नय और सम्यग्दर्शन

विशद स्वरूप

नि धर्म तथा एक धर्म स्वरूप निरूप

सैद्धान्तिक शंकाओं का स एव समान

तथा

श्री ग्रन्थ

१६ ॥

परिधि

ग्रन्थकार-

श्री पं०

लाल शास्त्री त्रि

आचार्य

विद्वत्तिलक, *

कार, विद्यावारिधि, धर्मवीर, बाबीम केशरी, न्यायविचार

प्राचार्य-गो० दि० जैन सिद्धान्त महाविद्यालय मोरेना (म प्र)

प्रकाशिका-

श्रीमती विष्णुजी ब्र० त्रि

ई जी

सध व्यवस्थापिका

परमपूज्य चारित्र घुटामणि श्री १०८ आचार्य विमलसागर महाराज

श्रुत पञ्चमी श्री बीर नि० स० २४६६

प्रथमावृत्ति १,००० प्रतिया

लागत कीमत ३)२५ रु०

मुद्रक—
सन्तोषीलाल बादिल
प्रिन्टिंग प्रेस
सदर बाजार, मुरेना (मध्यप्रदेश)

इस ग्रंथ प्रकाशन के चर्च का विवरण

ग्रन्थ की पृष्ठ सन्ख्या—	४२६ पेज	
फार्म सन्ख्या (१६ पेज का १ फार्म)	२६ $\frac{३}{४}$ फार्म	
कुल कागज—	प्रिंटिंग पेपर २६ रिम ३८६ शीट आर्ट पेपर १ रिम ३ दस्ता कवर पेपर (१८×२२) २५३ शीट	
एक रिम कागज का मूल्य	३८)००	
कागज का खर्च (आर्टपेपर कवर पेपर सहित)		१२०४)०३
छपाई खर्च प्रति फार्म ३८) रु० के हिसाब से (ब्लॉक तथा मुख पृष्ठ की छपाई सहित)		१०३२)००
जिल्द बधाई (वाइडिंग) सहित		७६६)५४
इस ग्रन्थ का कुल खर्च—		३०३२)५७

विषय :-

विषय

पृष्ठ

विषय - पत्रिका

- १ आचार्य विमलसालर जी महाराज और उनका जीवन परिचय ग्रन्थ के प्रारम्भ में
- २ अ सुधर्मसागर जी महाराज और उनका स्तवन
- ३ आचार्य शान्ति र जी महाराज और उनका स्तवन
- ४ प० मन्मथलाल जी शास्त्री तथा जीवन परिचय
- ५ धर्मरत्न प० लालाराम जी शास्त्री और उनके लिए ग्रन्थ 'धर्म' ग्रन्थकर्ता का नम्र निवेदन (अवश्य पढ़िये)

प्रथम अध्याय

- ६ प्रमाण का विशद स्वरूप तथा ११ से ३२ पृष्ठ तक
लोक में राकेटों के पहुँचने का खण्डन

द्वितीय अध्याय

- ७ नयो का विशद विवेचन ३३ से ४६ तक
- ८ निश्चय एकान्त का खण्डन (सप्रमाण) ४७ से ७६ तक

तृतीय अध्याय

- ९ चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक चारित्र्य का सद्भाव तथा व्यवहार सम्यग्दर्शन में ही अष्टमूल गुणों का पालन अनिवार्य है ८१ से ९७ तक

चतुर्थ अध्याय

- १० सम्यग्दर्शन के साथ स्वरूपाचरण चारित्र का सद्भाव चतुर्थ गुण स्थान में अनिवार्य एवं शास्त्र सम्मत है । ९६ से १३४ तक

पञ्चम अध्याय

- ११ चतुर्थ गुण स्थान में ज्ञान चेतना का सद्भाव और स्वरूपाचरण चारित्र का सद्भाव अविनभावी (सहभावी) है तथा सम्यग्दृष्टि के शुद्धोपयोग भी एक देश होता है । १३५ से १४६ तक
- १२ स्वरूपाचरण चारित्र के (चतुर्थ गुण स्थान में) सद्भाव के समर्थन में पूज्य त्यागियो एवं विशिष्ट विद्वानों का अभिमत १४६ से ११४ तक

छटवां अध्याय

- १३ श्रावक धर्म १५५ से १५८ तक
- १४ स्त्रियो द्वारा अभिषेक करने का शास्त्र विधान १५६ से १७३ तक
- १५ पचामृताभिषेक का विधान १७४ से १८२ तक
- १६ तेरह पथ बीस पथ दौनों कल्पित नाम है दौनों पक्ष देव-गुरु-शास्त्र के श्रद्धाली और धर्मात्मा हैं । तथा भगवान के चरणों में केशर पुष्प चढ़ाने का विधान है । वर्तमान गृहस्थ भगवान के माता पिता बनने के सर्वथा पात्र नहीं हैं । १८२ से १९७ तक
- १७ यज्ञोपवीत सस्कार आवश्यक है तथा चारों अनुयोग शास्त्र अध्यात्म शास्त्र है १९८ से २०७ तक

सातवां अध्याय

- १८ ' इन मुनियों का भाव लिग चतुर्थ २०६ से २३० तक
काल के मुनियों के समान है उनके ज्ञान
की मन्दता उनके उत्कृष्ट चरित्र मे
बाधक नहीं है। मुनियों द्वारा कष्ट
आपत्ति और विघ्न बाधाओं को दूर
करने के लिए मन्त्र । धर्म नि
नहीं हैं। किंतु धर्म साधक है मुनि के
साथ चलने वाले श्रावकों के बाहनों
की समस्या।

आठवां अध्याय

- १९ ' का ज्ञेय विषय त्रि वर्त्ति २३१ से २४७ तक
पर्यायो को पूर्ण एव साक्षात् प्रत्यक्ष करता है
तथा सिद्धो मे चारित्र का सद्भाव है

नौवां अध्याय

- २० पचाध्यायी का परिशिष्ट २४६ से २६४ तक
सैद्धान्तिक शकाओं का । ण
समाधान

दशवां अध्याय

- २१ य पचाध्यायी के कर्ता ५० २६५ से २६१ तक
जी सिद्ध नहीं हो सकते हैं
किन्तु आचार्य भुक्रुट अमृतचन्द्र सूरि
सिद्ध हो सकते हैं। इसके 'न मे
अनेक और तुलनात्मक भाव
साम्य और शब्द साम्य

ग्यारहवां अध्याय

- २२ पचाध्यायी की ५० फूलचन्दजी शास्त्री २६३ से ३१८ तक
द्वारा बनाई गई हिन्दी टीका मे मूल

ग्रन्थ का परिवर्तन तथा वर्ण व्यवस्था
जाति व्यवस्था कर्म मित्रात और अष्ट
द्रव्य से भगवान की पूजन के विरोध
का सप्रमाण खण्डन

- २३ पद्मावती क्षेत्रपाल आदि शासन देव ३१६ मे ३३४ तक
मम्यगृष्टि होते है इमका सप्रमाण
ममर्थन

चारहृत्वा अध्याय

- २४ स्याद्वाद (कथञ्चित वाद) व्यावहारिक ३३५ मे ३५४ तक
कार्यों मे नही लग सकता। है इसका
स्पष्टीकरण तथा सभी मिथ्या मतों
का समूह ही अनेकान्त धर्म है इसका
खण्डन

- २५ छात्रों के धार्मिक सस्कार एव उनमे
हृद श्रद्धा उत्पन्न करने वाली
वीर प्रार्थना

मोरेना महाविद्यालय के स्नातक बनने के पश्चात् आचार्य पद
 धारण कर महाविद्यालय का महान गौरव बढ़ाने वाले
 तथा अनेक मुनि, आर्यिका, क्षुल्लक, क्षुल्लिका बना
 कर धर्म एव समाज का महान् कल्याण करने
 वाले, महान् विद्वान एव तपस्वी साधु

परमपूज्य चारित्रचूडामणि श्री १०८
 आचार्य श्री सागर महाराज

वि - १ - १

विषय

पृष्ठ

चित्र-परिचय

- १ आचार्य विमलसागर जी महाराज और उनका जीवन परिचय ग्रन्थ के प्रारम्भ में
- २ आचार्य सुधर्मसागर जी महाराज और उनका स्तवन
- ३ आचार्य शान्तिसागर जी महाराज और उनका स्तवन
- ४ प० लाल जी शास्त्री तथा उनका जीवन परिचय
- ५ धर्मरत्न प० लालाराम जी शास्त्री और उनके लिए ग्रन्थ समर्पण ग्रन्थकर्ता का नम्र निवेदन (अवश्य पढ़िये)

प्रथम अध्याय

- ६ प्रमाण का विशद स्वरूप तथा चन्द्रलोक में राकेटों के पहुँचने का खण्डन ११ से ३२ पृष्ठ तक

द्वितीय अध्याय

- ७ नयो का विशद विवेचन ३३ से ४६ तक
- ८ निश्चय एकान्त का खण्डन (सप्रमाण) ४७ से ७६ तक

तृतीय अध्याय

- ९ चतुर्थ गुण स्थान में चारित्र्य का सद्भाव तथा व्यवहार सम्यग्दर्शन में ही अष्टमूल गुणों का पालन अनिवार्य है ८१ से ९७ तक

चतुर्थ अध्याय

- १० सम्यग्दर्शन के गाय स्वरूपाचरण चारित्र्य ६६ में १३४ तक
का मद्भाव चतुर्थ गुण स्थान में
अनिवार्य एवं सामान्य सम्मत है ।

पञ्चम अध्याय

- ११ चतुर्थ गुण स्थान में ज्ञान चेतना का १३५ से १६६ तक
मद्भाव और स्वरूपाचरण चारित्र्य
का सद्भाव अविनभावी (महभावी)
है तथा सम्यग्दृष्टि के शुद्धोपयोग भी
एक देश होता है ।
- १२ स्वरूपाचरण चारित्र्य के (चतुर्थ गुण १६६ में ११४ तक
स्थान में) सद्भाव के समर्थन में पूज्य
त्यागियो एवं विशिष्ट विद्वानों का
अभिमत

छटवा अध्याय

- १३ श्रावक धर्म १५५ से १५८ तक
- १४ स्त्रियो द्वारा अभिवेक करने का शास्त्र १५६ से १७३ तक
विधान
- १५ पचामृताभिवेक का विधान १७४ से १८२ तक
- १६ तेरह पथ बीस पथ दोनों कल्पित नाम १८२ से १९७ तक
हैं दोनों पक्ष देव-गुरु-शास्त्र के श्रद्धालु
और धर्मात्मा हैं । तथा भगवान के
चरणों में केशर पुष्प चढ़ाने का विधान
है । वर्तमान गृहस्थ भगवान के माता
पिता बनने के सर्वथा पात्र नहीं हैं ।
- १७ यज्ञोपवीत संस्कार आवश्यक है तथा १९८ से २०७ तक
चारों अनुयोग शास्त्र अध्यात्म है

सातवां अध्याय

- १८ वर्तमान मुनियो का भाव लिंग चतुर्थ २०६ से २३० तक
काल के मुनियो के समान है उनके ज्ञान
की मन्दता उनके उत्कृष्ट चरित्र मे
बाधक नहीं है। मुनियो द्वारा कष्ट
आपत्ति और विघ्न बाधाओ को दूर
करने के लिए मन्त्र धर्म नि
नहीं है। किंतु धर्म साधक है मुनि के
साथ चलने वाले श्रावको के बाहनो
की समस्या।

आठवां अध्याय

- १९ का ज्ञेय विषय त्रि ती २३१ से २५७ तक
पर्यायो को पूर्ण एव साक्षात् प्रत्यक्ष करता है
तथा सिद्धो मे चारित्र का सद्भाव है

† -

- २० पचाध्यायी का परिशिष्ट २४६ से २६४ तक
सैद्धान्तिक शकाओ का ण

दशवां अध्याय

- २१ प्रत्यराज पचाध्यायी के कर्ता ५० २६५ से २६१ तक
जी सिद्ध नहीं हो सकते हैं
किन्तु आचार्य मुकुट अमृतचन्द्र सूरि
सिद्ध हो सकते हैं। इसके मे
अनेक प्रमाण और तुलनात्मक भाव
साम्य और

ब्याचहवां

- २२ पचाध्यायी की ५० फूलचन्दजी शास्त्री २६३ से ३१८ तक
द्वारा बनाई गई हिन्दी टीका मे मूल

ग्रन्थ का परिवर्तन तथा वर्ण व्यवस्था
जाति व्यवस्था कर्म मिद्धात और
द्रव्य से भगवान की पूजन के विरोध
का सप्रमाण खण्डन

- २३ पद्मावती क्षेत्रपाल आदि शासन देव ३१६ मे ३५४ तक
सम्यग्दृष्टि होते है इसका सप्रमाण
समर्थन

चारहत्वा अध्याय

- २४ स्याद्वाद (कथञ्चित्वाद) व्यावहारिक ३३५ से ३५४ तक
कार्यों मे नहीं लग सकता। है इसका
स्पष्टीकरण तथा सभी मिथ्या मतों
का समूह ही अनेकान्त धर्म है इसका
खण्डन

- २५ छात्रों के वार्मिक सस्कार एवं उनमे
हृदय श्रद्धा उत्पन्न करने वाली
वीर ना

भोरेना महाविद्यालय के स्नातक बनने के पश्चात् आचार्य पद
धारण कर महाविद्यालय का महान गौरव बढ़ाने वाले
तथा अनेक मुनि, आर्यिका, क्षुल्लक, क्षुल्लिका बना
कर धर्म एव समाज का महान् कल्याण करने
वाले, महान् विद्वान एव तपस्वी साधु

परमपूज्य चारित्रचूडामणि श्री १०८
आचार्य विमलसागर महाराज

श्री वीतराग

श्रीमत्परमपूज्य चारित्र चूड़ामणि
श्री १०८ आचार्य प्रवर श्री बिमलसागरजी महाराज
का
संक्षिप्त जीवन परिचय

लेखिका—

श्रीमती हि० वि० रत्न पूज्य आर्यिका
श्री १०५ हि० यमती माताजी
न्याय तीर्थ, शस्त्री बी० ए० (आचार्य सघस्य)

ससार असार है, क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है और है सतत मुखाभास का अभिनय । इसमें बिरले ही मनुष्य आध्यात्म्य खोजी होते हैं । महात्माओं का जीवन निराला होता है । उनकी दृष्टि ससार के किपाकफल स्वभाव से ऊपर उठ जाती है और खोज करती है आत्मा को परमात्मा बना लेने के उपायों की ससार शरीर भोगों में उन्हें रस नहीं मिलता, इनमें वे लुभाते नहीं शरीर पुष्टि के साधनों को हेय समझते हैं । त्याग और वैराग्य ही उनका अवलम्बन होता है । ऐसे ही महात्माओं में हैं हमारे चरित्रनायक श्री १०८ आचार्य प्रवर विमलासागरजी गुरुदेव ।

वि० सम्बत् १९७३ आश्विन वदी ७ मी के दिन आपने श्री बिहारीलालजी की सुयोग्य धर्म पत्नी श्री सौ० कटोरीबाईजी की अक (गोदी) को अलकृत किया (जन्म लिया) सभी नगरी निहाल होगई । होनहार बिरवान के होत चीकने पात की कहावत आपके जीवन में पूर्णतः चरितार्थ होती थी । आपका नाम नेमीचन्द्र रक्खा जो वास्तव में आगे चलकर नेमि साक्षात् धर्म की धुरी सिद्ध हुआ । विधि का विधान बड़ा विचित्र होता है । सौ० कटोरीबाई हर्ष से फूली न समाई किन्तु वह इस आनन्द की गहरी अमराई में अधिक समय न बिता सकी । छ माह के बालक को पालने में भूलता छोड़कर दिवंगत (स्वर्गवासी) हो गई ।

“ललना के पाव । में दीखते हैं” कहावत को चरितार्थ करते हुए आप दौज के चन्द्रमा की भाँति बढने लगे । दिन, माह और वर्ष बीतने लगे और सुकुमार बाल मातृ बियोग से क्षुभित हो बढने लगा अपनी बूआ श्री दुर्गाबाई की गोद में जी आयु के साथ-साथ ज्ञान, गुण, वैराग्य भाव की वृद्धि को होने लगे । आपकी बचपन की शिक्षा को गाव में ही हुई । पुन ल १० वर्ष की ।

मे श्री १०८ आचार्य शान्तिसागरजी आदि की शुभ प्रेरणा—

छात्रावस्था मे नेमीचन्द जी मोरेला महावि मे
अध्ययन करने आये और प्रवेशिका से लेकर शास्त्री कक्षा तक
अनवरत रूप से अध्ययन किया। आपके साथ अध्ययन करने वाले
श्री प० लालबहादुरजी जी, श्री प० कुन्जी जी जी, श्री प०
श्री प० इयामसुन्दर जी शास्त्री, श्री प० भागचन्दजी जी आदि
सहाध्यायी रहे।

महाविद्यालय के प्राचार्य श्रीमान् प० जी शास्त्री के
सान्निध्य मे आपने अ के साथ ही निर्मल रभी
किये और सिद्धान्त एव न्याय ग्रन्थो का जी तक उच्च कोटिका
अनुसन्ध पूर्ण किया।

आपका अतः करण तो त्यागी वैरागी जनो की खोज मे
लगा था। कुछ समय पीछे श्री १०८ आ० प्रवर शान्तिसागरजी महाराज
का सध फिरोजाबाद पधारा जिसमे मुनि श्री वीरसागर जी मुनि
श्री १०८ सुषर्मसागरजी आदि थे। आपने इन मुनि रत्नो की
पवित्र प्रेरणा से श्री १०८ आचार्य शान्तिसागरजी के समीप अष्टमूल
गुण धारण किये तथा जनेऊ धारण कर पक्के आवक बन गये। कुछ
समय बाद ही श्री १०८ आचार्य कल्प चन्द्रसागर जी के सान्निध्य में
धूम्र जल का त्याग किया। अब आप सध मे ही रहकर अ मे
श्री १०५ आर्यिका धर्मपत्नीजी को अध्ययन कराने लगे।

आर्थिक स से होकर आप गौली (एटा) मे
३ वर्ष तक रहे। तदनन्तर ३ वर्ष पर्यन्त पुरवालियां मे
३ वर्ष चौमू (जयपुर) मे १॥ वर्ष (नाबा) कुचा मनरोड मे
रहे। यही पर श्री १०८ वीरसागरजी के आपने दूसरी
प्रतिमा के व्रत धारण किये महावीर जयन्ती के दिन। पुन कुचामन
मे ही इन्ही मुनि श्री से सुदी ३ स० २००६ मे प्रतिमा
के व्रत धारण कर महाचारी हुए। अनन्तर श्री १०८ १५

श्री महावीर कीर्तिजी गुरुदेव से प्रथम आपाठ वदी ५मी को स० २००७ बडवानीसिद्ध क्षेत्र मे क्षुल्लक दीक्षा धारण कर उत्कृष्ट श्रावक बन गये आपका नाम वृषभ सागरजी रक्खा । पुन धर्मपुरी धर्म क्षेत्र मे श्री आचार्य प्रवर महावीर कीर्तिजी से ही माघ मुदी १३ स० २००७ मे ऐलक दीक्षा धारण कर सुधर्मसागर जी कहलाये । आपकी मिह वृत्ति जाग्रत थी उत्तरोत्तर वैराग्य सिन्धु उमड रहा था । अस्तु लगोटी परिग्रह भी आपके लिए सिर दर्द प्रतीत होता था । इन्दौर एव भोपाल के चातुर्मास के बाद आप श्री सोनागिरजी सिद्ध क्षेत्र मे पधारे वही पर श्री १८८ आ० महावीर कीर्तिजी के पास अपने अतिम मुनि दीक्षा फाल्गुन शुक्ला १३ स० २००६ मे धारण की । आपका मंगलमय नाम करण गुरुदेव ने श्री विमलसागरजी रक्खा ।

आपने प्रथम चातुर्मास गुनौर मे अकेले ही किया । यहा पर हिंसा का बहुत जोर था । भैंसो की बलि चढाई जाती थी । दयालु गुरु का हृदय करुणा से ओत-प्रोत हो गया । भला जो एकेन्द्रिय घास-पात का भी वध सहन न कर सके वह भैंसो की बलि किस प्रकार देख सकता है । आपने अपने त्याग का पूर्ण प्रयोग कर कह दिया जब तक बलि बन्द नहीं होगी हम अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकते । हिंसकों के हृदय काप गये उनकी क्रूरता दया के दरिया मे वहने लगी । फलत सभी लोगो ने बलि का त्याग किया और गुरुदेव के चरणो मे अहिंसागुत्रत धारण किया । आचार्य श्री के निर्मल परिणामो की साधना का यह ज्वलन्त निदर्शन है । इसके अनन्तर क्रमश ईशरी, पावापुर, मिर्जापुर, इन्दौर, फलटन, पन्ना, टूडला मे चातुर्मास हुए । टूडला मे सन् १९६० मे चातुर्मास हुआ । यहा विद्वान जन समुदाय ने आपके शौर्य, धैर्य और पराक्रम को देखकर आपसे आचार्य पद स्वीकार करने की प्रार्थना की । आपने अपने दीक्षा गुरु के आदेशानुसार शुभ मिति मगसिर वदी २ को शुभ लग्न मे न्यायाचार्य प०माणिकचंद जी कौन्देश, धर्मरत्न श्री प० लालाराम जी

राम जी शास्त्री एवं विशाल जन समुदाय के समक्ष प्रदत्त आचार्य पद ग्रहण किया इस पुनीत अवसर पर आपने २ क्षुल्लक दीक्षाएं दी।

आचार्य श्री ने अब यहा से बिहार कर ब्रज भूमि को उज्ज्वल किया। श्री १००८ मथुरा चौरासी सिद्ध भूमि में महती प्रभावना के साथ केशलोच किया। बिहार कर कामा (भरतपुर स्टेट) में श्री पञ्चकल्याणक प्रतिष्ठा में पधारे। यहा पर आपने श्री ब्र० शांति कुमार को क्षुल्लक दीक्षा प्रदान की। और शांतिकुमार से आदि सागर बना दिया। कुन्हेर, डींग आदि स्थानों में मुनि बिहार का यह वर्षों बाद बिहार हुआ था जिससे लोगों में विशेष जाग्रति हुई। इस प्रकार बड़ी प्रभावना और जैन धर्म के अकाट्य सिद्धांतों के प्रचार के साथ-साथ आपका मंगल बिहार होता रहा। इस अर्थ में अनेकों चमत्कार हुए। आपने आचार्य पद धारण करने के पूर्व ही मिर्जापुर चातुर्मास में क्षुल्लक दीक्षा देकर जिनसागर नाम रक्खा। गढ़ गिरनार की वन्दना कर बड़वानी में ब्र० सोनावाईजी को क्षुल्लिका दीक्षा प्रदान की और चन्द्रमती जी नामकरण किया। पुन इन्दौर से मागीतू गीजी में क्षुल्लिका चन्द्रमती जी को आर्यिका दीक्षा दी सिद्धमती नाम धरा। यहाँ से श्री बाहुवल स्वामी (अवण बेल गोल) की यात्रा की। यहा से कोल्हापुर आदि में बिहार किया। यहा से श्री चित्रावाई जी को सद्य सचालरु का भार देकर सद्य सम्मिलित किया। अब आपका चातुर्मास फल्टन में हुआ। यहा पर श्री बालप्पा को सप्तम प्रतिमा के व्रत धारण कराये। श्री सम्भेद शिखर में ३ क्षुल्लक दीक्षाये दी। पन्ना चातुर्मास कर सोनागिर जी पधारे उस समय २ मुनि दीक्षाये दी। १ क्षुल्लक दीक्षा। मेरठ चातुर्मास में १ क्षुल्लक दीक्षा दी। यहा १ मुनि श्री सूवर्णसागर जी की समाधि सिद्ध कराई। यहा बाहुवली क्षुल्लक को मुनि दीक्षा दी नामकरण पार्श्वसागर जी रक्खा। पुन बड़ोत में क्षु० सिद्धसागर को मुनि अरहसागर जी बनाया। इसके पूर्व कम्पिला जी क्षेत्र में ब्र० नन्हीवाई, ब्र० मैनावाई जी को क्षुल्लिका

दीक्षा दी । क्रमशः क्षु० वीरमती जी क्षु० बिमलमती जी नाम घोषित किया था । मेरठ चातुर्मास मे श्री ब्र० उ० प्रकाश जी को क्षु० नेमिसागर जी बनाया । दुवारा सोनागिर चतुर्मास मे क्षु० जिनसागर क्षु० नेमिसागर जी को मुनि दीक्षा दी ।

मेरठ चातुर्मास कर आप आगरा पधारे । यहा पर ब्र० शरवती देवी को चैत्र वदी ३ स० २०१८ मे आर्यिका दीक्षा प्रदान कर विजयमती बनाया विहार कर ईशरी मे चातुर्मास किया । मार्ग मे पुरलिया गाव मे आप पर घोर उपसर्ग हुआ किन्तु आप तो निर्भीक हृद प्रतिज्ञ ये श्री सम्मेद शिखर की यात्रा कर ईशरी आडटे । यहा पर भी ब्र० चिरजीलाल जी ब्र० जिनेन्द्रसागर जी को क्षुल्लक दीक्षाये दी । जो क्रमशः निर्वा गर और जिनेन्द्रसागर नाम से प्रसिद्ध हुए । ब्र० उग्रसेन को क्षु० आदिसागर बनाया । चातुर्मास समाप्त कर श्री सम्मेदाचल पधारे यहा श्री क्षु० नेमिसागर क्षु० आदिसागर जी को निर्ग्रन्थ दीक्षा से अलङ्कृत कर मुनि श्री १०८ सभबसागर जी मुनि श्री १०८ सन्मति सागर जी (जो आज श्री १०८ श्री महावीर कीर्ति जी के पट्टि है) नाम से प्रसिद्ध किया । यहा से बाराबकी चातुर्मास किया जहा ब्र० मोहनलाल को ऐलक दीक्षा प्रदान दी । पुनः रानी (बाबन गजा) मे आपने दीक्षा गुरु श्री १०८ आ० महावीर कीर्ति जी के चातुर्मास । यहा १ एलक महाराज को मुनि दीक्षा देकर श्री १०८ मुनि वीर र जी । ब्र० चन्द्रभान को क्षु० श्रेयांससागर बनाया । इसके पूर्व मरसलगञ्ज मे पचकल्याणक प्रतिष्ठा कराकर इस अतिशय क्षेत्र को चमत्कृत । रानी से विहार कर मार्ग मे मुक्तागिरी मे ३ आर्यिका दीक्षाये दी । तथा २ दीक्षा प्रदान की । बम्बई होते कोल्हापुर चातुर्मास किया वहा २ क्षुल्लक दी दी । शोलापुर मे २ और १ मुनि दीक्षा दी । गिरनारि मे १ मुनि ३ क्षुल्लिका, ईडर मे १ क्षुल्लक दीक्षा, सुज मे युगल दम्पति को क्रमशः क क्षुल्लिका दीक्षा प्रदान की । देहली

मे २ कुल्लिका १ एलक दीक्षा, सम्मेदगिर पर १ मुनि दीक्षा, राजगिर मे १ मुनि दीक्षा, १ आर्यिका १ कुल्लिका दीक्षा पुन यही ४ मुनि दीक्षा ५ आर्यिका दीक्षाये हुई । पद्मपुरी मे १ कुल्लिक वृषभसागर मथुरा मे शु० जम्बू स्वामी कोडा जैनावाद मे १ कुल्लिक दीक्षा हुई । इस प्रकार अनेको दीक्षाये देकर आपने इन भव्यात्माओ को मोक्षमार्ग पर आरुढ किया । सभी को ज्ञान ध्यान तप मे लीन रखते है । आपके कोमल स्वभाव और करुणाद्रि हृदय के अन्दर शिष्यो का सग्रह, रक्षण और सवर्द्धन करने की अपूर्व क्षमता है । “शिष्यानुग्रह कुसला” विशेषण आचार्य का प्रधान गुण है जो आपके अन्दर मूर्तिमान विद्यमान है । आपकी वाणी मे मिथी सा माधुर्य दृष्टि मे आकर्षक शक्ति और व्यवहार मे अनोखा जादू भरा है । यही कारण है कि आप भक्त मण्डली से घिरे ही रहते है ।

आपका धैर्य आत्मबल बड़ा ही अपूर्व है । अनेको उपसर्ग और परीषहो को हसते हसते पार कर दिया । और पावापुर क्षेत्र मे ब्राह्मण महावीरप्रसाद को सप्तम प्रतिमा के व्रत दिये । वहाँ से बिहार कर जाते समय सम्मेद शिखर की यात्रा कर डालटेन गज से मिरजापुर जाते समय चैत्र वदी २ को एक अद्भुत घटना घटी । आप निसकोच शौच के लिए गये वहा पर भयकर शेर बैठा हुआ था आप उसी के अति निकट शौच को बैठ गये उठने पर लक्ष्य गया तो शेर देखा सामने । आपने आत्मबल के साथ णमोकार मन्त्र राज का ध्यान किया । मन ही मन सकल सन्यास उपसर्ग निवारण पर्यन्त के लिए ले लिया । आप तो ध्यानस्थ हो गये आपके साथ एक श्रावक जो वेचारा भय से कप-कपाता आपके पीछे छपा था उसने देखा कि वह सिंहराज मुनिराज के समक्ष आया और मस्तक झुकाकर छलांग मार कर चला गया । उसके द्वारा प्रार्थना किये जाने पर उपसर्ग टला जान, गुरुदेव ने आखें खोली और मुस्करा कर चल दिये ।

कुछ समय के अनन्तर चिती (अजगर) सामने से गुह फाडे

आडटा किन्तु आप तनिक भी विचलित नहीं हुए। दूसरे साथी भक्त घबड़ाये उन्हें आपने आश्वासन दिया और आत्म साधना की प्रखर ज्योति से अभिभूत कर उसे भगा दिया।

आपकी गोद में सर्प तो कई बार घटो क्रीड़ा करते थे। एक बार मिर्जापुर से अयोध्या के लिए विहार कर रहे थे कि भयकर विपत्ति सर्प आया और ध्यानस्थ मुनिराज की गोद में खेलने लगा। वह भुजग घंटो क्रीड़ा करता रहा मानो दुलारा सुपुत्र अपने पिता की गोद में अठखेलिया करता हो। देखने वाले सभी हैरान थे क्या करे। यथेच्छ खेल कूद कर वह सर्प मुनि श्री की प्रदिक्षणा दे नमस्कार कर अपने स्थान को चला गया। दर्शक जन दग रह गये।

आपका बौद्धिक और मानिक चमत्कार भी कम नहीं है। वधा गाव में तथा भूडापानी गाव (चाइबासा के पास) में सूखे निर्जल कुओ को बात की बात में जल से लवालब भर दिया। कितनी जगह खारे जल को मधुर सुपेय बना दिया। वात्सल्य मूर्ति गुरुवर दुखियों के दुख दूर करने में सतत प्रयत्नशील रहते हैं। परोपकार आपका विशेष महत्वपूर्ण है। आपने अब तक लाखों व्यक्तियों को शूद्र जल का त्याग कराया। अनेको मासाहारियों को शाकाहारी बनाया। कई सौ श्रावको को त्यागी बनाया। ब्रती ब्रह्मचारी क्षुल्लक क्षुल्लिका एलक मुनि आर्यिका तो बनाया ही है अब भी निरन्तर साधु सन्तो को उत्पन्न करने में लगे हुए हैं। आपके स्वर्गस्थ गुरुदेव श्री १०८ आचार्य महावीर कीर्ति जी कहा करते थे कम से कम सवा लाख मुनि महाराज और होना चाहिये। मुझे ऐसा लगता है सुयोग्य पुत्र सुयोग्य सन्तान के समान आप उनकी भावना को पूरा करके रहेंगे। जो हो आपको त्याग और समय में प्रगाढ़ रुचि और प्रीति है आप हर व्यक्ति को स्त्री हो या पुरुष समी के रूप में ही देखना चाहते हैं। प्राणीमात्र के आत्म कल्याण की भावना आपके हृदय में कूट कूट कर भरी है। परम वत्सल श्रेष्ठ पूज्य अभिनन्दनीय

गुरुदेव शतायु रहकर प्राणियो का आत्म कल्याण कर मेरी धि
सिद्ध करायें यह मेरी वीतराग प्रभु और महापवित्र सर्वोत्तम सम्मेद
हि महाराज के चरणो मे प्रार्थना है । अनन्त नमोस्तु के साथ यह
सक्षिप्त परिचय समाप्त करती हूँ । ॐ शान्ति ३ ।

श्री और चातुर्मास

स्थान	सन	सम्मत	दीक्षा पद
सी	१९५०	२००७	
इन्दौर	१९५१	२००८	ऐलक
भोपाल	१९५२	२००९	ऐलक
गुनौर	१९५३	२०१०	मुनि
ईशरी	१९५४	२०११	"
पावापुर	१९५५	२०१२	"
मिर्जापुर	१९५६	२०१३	"
इन्दौर	१९५७	२०१४	"
फल्तन	१९५८	२०१५	"
पन्ना	१९५९	२०१६	"
दू डला	१९६०	२०१७	आचार्य
मेरठ	१९६१	२०१८	"
ईशरी	१९६२	२०१९	"
वाराणसी	१९६३	२०२०	"
वडवानी	१९६४	२०२१	"
कोल्हापुर	१९६५	२०२२	"
शोलापुर	१९६६	२०२३	"
ईडर	१९६७	२०२४	"
सुजानगढ	१९६८	२०२५	"
पहाडीधीरज देहली	१९६९	१०२६	"
सम्मेद शिखर	१९७०	२०२७	"

राजगृही	१९७१	२०२८	"
सम्मेल शिखर	१९७२	२०२९	"

आपने विभिन्न स्थानों पर चातुर्मास स्थापित कर जैन धर्म की महती प्रभावना की है। आपका निमित्त ज्ञान भी अति निर्मल है। मनुष्य के चहरे को देखकर ही उसके अन्तःकरण की भावना का अनुमान कर लेते हैं। प्रायः सत्य ही निकलता है। ऐसे विद्वान् तपस्वी रत्न आचार्य श्री चिरायु रहे।

आचार्य महोदय अत्यन्त सरल और अत्यन्त शान्त परिणामी महान् तपस्वी महान् विद्वान् साधु रत्न हैं। उनके द्वारा समाज और राष्ट्र का बहुत कल्याण हो रहा है।

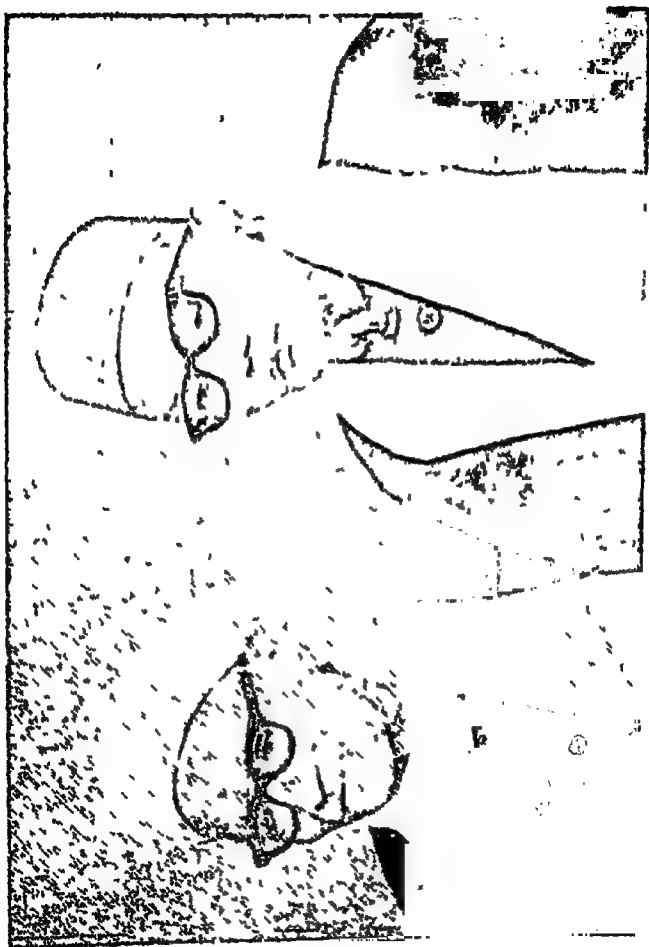
श्रीमती ० चित्राबाई जी कोल्हापुरी • दिगे

कोल्हापुर का

संक्षिप्त जीवन परिचय

श्रीमती ० चित्राबाई जी कोल्हापुर की रहने वाली हैं और वर्तमान में आप परम पूज्य श्री १०८ आचार्य दिगे महाराज के सच की व्यवस्थापिका हैं। आप धर्म परायण हैं और आपकी गुरु भक्ति प्रशंसनीय है।

आपका जन्म स्थान हुपरी (दक्षिण) है, आपके पिता का नाम पारसा महोदय तथा माता का नाम श्रीमती कृष्णाबाई गढकरी था। आपकी छोटपन से ही धर्म में विशेष शौ, आपकी शादी कोल्हापुर निवासी आणप्पा गढकरी श्रीमती के पुत्र श्री रामचन्द्र दिगे के साथ हुई थी। आप केवल एक के होने पर ही को होगई, उस अपनी को और साधुओं की सेवा करना यही था। आपने अपने पुत्र को रत्नाकर बैंक में सर्विस पर लगा दिया, आपके पुत्र का नाम आदिनाथ (सुकमाल) रामचन्द्र दिगे है। श्री आदिनाथ की पत्नी का नाम सुनन्दा है। आपके पौत्र (श्री आदिनाथ के सुपुत्र पुत्री) का नाम मृत्युञ्जयकुमार, सजयकुमार पुत्री कुमारी पद्मा और कुमारी सगीता है श्रीमती ० चित्राबाई जी लगभग १५ वर्ष से परम पूज्य विमलसागर महाराज के सच का स वही योग्यता और से कर रही हैं।

श्री तन्त्रार्थ राजवार्तिकालकार, ग्रन्थराज पचाध्यायी, पुरुषार्थ विद्युपाय इन गम्भीर सस् शास्त्रो
के टीकाकार तथा अनेक सैद्धान्तिक पुस्तको (ट्रैक्टो) के णिक लेखक और

अनेक उद्भट विद्वानो को तैयार करने वाले विद्वान

विद्यावारिधि, न्यायालकार, विद्वत्तिलक, चादीभकेसारी, दिवा , धर्मवीर

० ० । स्त्री ति गेदय

हावि । (० ०)

चावली (आगरा) निवासी तथा मे जयपुर रहने वाले वहा के जोहरियों मे
ग्रामाणिक एव प्रतिष्ठा प्राप्त जवाहरात के व्यापारी

धर्मपरायण श्रीमान् बू श्रील जी तिलक जोहरी, य र (रा ०)
(श्री पं० खन्नालाल जी शास्त्री के सहोदर लछुआलाल)

✽ श्री वर्धमानाय नमः ✽

विद्यावारिधि वादीमकेसरी, विद्वत्तिलक, न्यायालकार न्याय
दिवाकर धर्मवीर श्रीमान् प० मन्मथनलालजी शास्त्री का स्वयं उनकी
कलम से लिखा हुआ उनका

जीवन परिचय

प्रणम्य वीर सर्वज्ञ वीतराग जगद्धितम्
लिखामि जीवनी स्वस्य प्रेरितोऽहं सधर्मिभि

जीवन परिचय के पात्र

जीवन परिचय के मुख्य पात्र तो वे ससार एवं वासनाओं से
सर्वथा विरक्त बदनीय मुनिराज हैं जिन्होंने अपना जीवन स्वात्म
साधन एवं पर कल्याण में लगा रक्खा है उन्हीं का जीवन परमादर्श
एवं अनुकरणीय है। मैंने कोई ऐसा असाधारण सर्वहितकारी कार्य
तो नहीं किया है किन्तु अगुव्रत पालते हुए जो कुछ थोड़ी सी धर्म
एवं समाज सेवा में अपना योग देता रहा हूँ उन्हीं कार्यों का दिग्दर्शन
मेरा जीवन परिचय है। वह इस प्रकार है —

जन्म जाति एवं पारिवारिक नामोल्लेख

आगरा जिला के अन्तर्गत चावली ग्राम में मेरा जन्म हुआ है
पद्मावती पुरवाल मेरी जाति है और तिलक मेरा गोत्र है। मेरे पूज्य
पिता लाला श्री तोटारामजी थे माता का नाम मेवाराणी था। दौनों
वहुत धर्मात्मा थे व्रत, उपवास पूजन, स्वाध्याय में तत्पर रहते थे
किराना (पसारी) की दुकान थी। पिताजी वैद्य थे वे गांव के रोगियों
को देखते थे और बिना मूल्य औषधि देते थे फीस भी नहीं लेते थे।
गांव में उनका बहुत आदर और प्रतिष्ठा थी उनके छह पुत्र (सगे हम

६ भाई)हुए। सबसे बड़े भाई रामचालजी थे। उन्होंने बहुत आग्रह करने पर भी विवाह नहीं किया। बाल ब्रह्मचारी रहकर धर्म साधन और व्यापार में योग देने रहे। उनसे छोटे भाई मिठुनलालजी थे। रुई का व्यापार करते थे उनसे छोटे भाई धर्मरत्न सरस्वती दिवाकर श्री प० लालारामजी शास्त्री थे समाज उनसे सुपरिचित है। उन्होंने सस्कृत के गभीर ग्रन्थों को सरल टीकाएँ बनाई हैं। मूलशास्त्र के विरुद्ध उन्होंने एक भी बात नहीं लिखी है अतः उनकी टीकायें ग्रन्थानुरूप पूर्ण प्रमाण मानी जाती हैं उन्होंने करीब (१००) एक सौ ग्रन्थों की टीकायें रचने के साथ भक्ताभर शतद्वयी आदि स्वतंत्र सस्कृत ग्रन्थ भी रचे हैं। भा० दि० जैन महामभा के वे स० महामत्री भी थे। परम पूज्य आचार्य शान्तिसागर महाराज से उन्होंने दूसरी प्रतिमा के व्रत लिये थे। पीछे सातवीं प्रतिमा तक (गृह निरत) के व्रतों का अभ्यस्थ रूप में वे पालन करते थे। मैनपुरी में उनकी सराफे की दुकान थी उनके पुत्र पौत्र हैं।

श्री प० नंद लालजी शास्त्री (आचार्य सुधर्म सागर महाराज)

श्री धर्मरत्न प० लालारामजी शास्त्री से छोटे और मुझसे बड़े भाई श्री प० नन्दनलालजी शास्त्री थे, वे उच्च कोटि के सिद्धांत वेत्ता विद्वान् बने, वैद्य भी थे बम्बई में वैद्यक भी करते थे और वहाँ के सरस्वती भवन की संहाल भी करते थे। बम्बई के प्रसिद्ध जौहरी श्री सेठ घासीलालजी पूनमचंदजी से भाई साहब प० नन्दनलालजी शास्त्री ने कहा कि परमपूज्य आचार्य शान्ति सागर जी को दक्षिण से उत्तर में बिहार कराना अत्यन्त लाभदायक होगा अतः आप सध्वं भक्त बनकर समाज शिरोमणि बनो इसके लिये ३-४ लाख रुपये खर्च करने का सकल्प करलो। जौहरी जी ने भाई साहब की आग्रह पूर्ण बात स्वीकार करली तब जौहरी जी और पण्डित नन्दनलालजी दोनों ने दक्षिण जाकर आचार्य महाराज से प्रार्थना की दोनों ने कहा कि महाराज उत्तर प्रान्त में जनेऊ धारण करने की प्रथा भी बहुत कम

रह गई है जल भी अशुद्ध बहुभाग में ग्रहण होने लगा है अतः आपके विहार में सब मुधार होगा । तब महाराज ने कहा कि जौहरी घामीलालजी की भक्ति भी प्रशसनीय है परन्तु तुम्हारे सरीखा विद्वान सध में नहीं रहेगा तब तक उत्तर में हम विहार नहीं करेंगे । इतना मुनते ही भाई साहब ने तुरत सप्तम प्रतिमा महाराज से लेली । उन्होंने अपने पुत्र और हम सब भाइयों का मोह छोड़कर सध में वे साथ रहे पीछे प० नन्दनलाल जी शास्त्री मुनि हुए फिर बहुत वर्षों पीछे आचार्य पद भी उन्होंने आचार्य साति सागर महाराज की आज्ञा से ग्रहण किया । मुनि पद में उनका नाम सुधर्म सागर जी रखा गया । परमपूज्य आचार्य सुधर्म सागर जी ने परमपूज्य मुनिराज कृष्णसागरजी मुनिचन्द्र सागर जी मुनिवीर सागर जी, मुनि नेमि सागर जी आदि सबों को संस्कृत का अध्ययन कराया और सुधर्म ध्यान प्रदीप, सुधर्म श्रावकाचार जिन चतुर्विंशतिका आदि संस्कृत ग्रन्थों की रचना की उन ग्रन्थों की सरल हिन्दी टीका सरस्वती दिवाकर प० लालारामजी शास्त्री ने की है । आचार्य सुधर्म सागर महाराज ने समाज का बहुत कल्याण किया साथ ही हमारी जाति और हमारे धार्मिक घराने को अत्यन्त महत्त्वशाली बना दिया है । गृहस्थावस्था के उनके पुत्र प० जयकुमारजी आयुर्वेदाचार्य और शास्त्री हैं उनके भी कई पुत्र हैं ।

मुझसे छोटे भाई श्री चिरन्जीव बाबू श्रीलालजी जौहरी हैं जो बहुत वर्षों से जयपुर में सपरिवार रहते हैं जवाहरात का व्यापार करते हैं वहाँ के जौहरीयों में उनकी बहुत प्रतिष्ठा और सम्मान है । उनके कई पुत्र पौत्र हैं । उनके दो पुत्र जवाहरात का व्यापार करते हैं ३ बाकी के पुत्र बैंक आदि में सर्विस करते हैं । पदमावती पुरवाल जाति में और समाज में हमारा घराना धार्मिक एवं प्रतिष्ठित माना जाता है ।

मेरा यह अनुभव है कि जिस घराने में माता पिता एवं कुटुम्बी जनो का आचार विचार खान पान एवं धार्मिक श्रद्धा आदि व्यवहार

उज्ज्वल है उस घराने में सन्तान परम्परा भी उत्तम बनती है ।
ससर्गजा दोष गुणा भवन्ति, यह नीति वाक्य यथार्थ है ।

मेरा सक्षिप्त परि

मैंने अपने जन्म स्थान चावली (आगरा) ग्राम में छठी कक्षा तक स्कूल में शिक्षा पाई है । दि० जैन महाविद्यालय मथुरा तथा महारनपुर में संस्कृत का अध्ययन किया था मेरा विचार वैद्यक पढ़ने का हुआ था अतः मैं पीलीभीत-वरेली के प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्यालय में प्रविष्ट होगया परंतु वहाँ जिन मांदर नहीं होने से तीसरे ही दिन चला आया । और बनारस पहुँच गया । यह अच्छा ही हुआ अन्यथा मैं शास्त्रीय बोध से शून्य ही रह जाता साथ ही मेरा उद्देश्य एवं लक्ष्य ही बदल जाता । बनारस में न्याय स्तम्भ प० अवादास जी शास्त्री के पास पढ़कर मैंने नव्य न्याय की मध्यमा परीक्षा संस्कृत क्वीन्स कालेज बनारस से पास की तथा वगीय संस्कृत एसोसियेशन कलकत्ता की साहित्य मध्यमा पास की, उस समय पूज्य प० गणेशप्रसाद जी वर्णी भी उक्त शास्त्री जी से अध्ययन करते थे । मैं न्याय तीर्थ ग्रन्थों का अध्ययन कर रहा था इसी बीच बनारस से मोरेना आकर श्री पूज्य प० गोपालदासजी वरैया से मैंने अपने सहाध्याइयों के साथ सिद्धान्त ग्रन्थों का अध्ययन किया ।

मेरे पठित ग्रन्थ

निम्न ग्रन्थों में —रत्नकरंड, द्रव्य सग्रह तत्त्वार्थ सूत्र सागर धर्मामृत सर्वार्थ सिद्धि, गोम्मटसार जीवकाण्ड, गोम्मटसार कर्मकाण्ड, राजवार्तिकालकार, त्रिलोकसार पचाध्यायी इन ग्रन्थों में परीक्षा देकर मैंने उत्तीर्णता प्राप्त की है ।

दि० जैन न्याय ग्रन्थों में —प्रमेय रत्न माला आप्त परीक्षा, प्रमेय कमल मार्तण्ड, अष्ट सहस्रत्री, श्लोक वार्तिक इन अत्यन्त गहन गम्भीर ग्रन्थों में परीक्षा देकर उत्तीर्णता मैंने प्राप्त की है । इनके सिवा चरणा-

न्युयोग के शास्त्र, प्रायश्चित्त ग्रन्थ, समयसारादि द्रव्यानुयोग और प्रथमानुयोग के शास्त्रों का भी वाचन मैंने किया है। वारामती (दक्षिण) में परम पूज्य आचार्य शांति सागर महाराज एवं उनके सघ में एक माह रह कर महाराज की इच्छा एवं उनकी आज्ञा से सिद्धांत का भी वाचन सघ को सुनाया था। उस समय शोलापुर, कोल्हापुर, फलटड आदि के अनेक पुरुष भी सुनने बैठते थे।

मोरेना महानि । का संचालन

श्री प० गोपालदास जी वरैया के स्वर्गवास होने के बाद, कुछ वर्ष मोरेना महाविद्यालय का संचालन न्यायाचार्य प० भाणिकचन्दजी प० वशोधर जी न्यायालकार प० देवकीनन्दन जी करते रहे उक्त तीनों विद्वान जब मोरेना से चले गये और सस्था की आर्थिक दशा बहुत कमजोर हो गई तथा पठन-पाठन व्यवस्था भी अच्छी नहीं रही तब उस के अधिष्ठाता श्री प० घन्नालाल जी काशीवाल तथा मन्त्री श्री प० खूवचन्द जी शास्त्री ने पत्र व्यवहार द्वारा मुझे मोरेना बुलाने के लिये बार-बार प्रेरित किया, छह माह तक उनका भारी आग्रह रहा कि इस सस्था को आकर सम्हालो अन्यथा यह पण्डित गोपालदास जी का कीर्ति स्तम्भ समाप्त होता है। उस कलकत्ता में मेरी कपड़े की दुकान अच्छे रूप में चल रही थी, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता था, कलकत्ता के प्रसिद्ध व्यापारी श्री प० जयदेव जी प० वरदेवदास जी सेठ चैनमु जी पाण्डेय आदि सज्जनो का यह आग्रह था कि कलकत्ता में ही रहो, परन्तु सस्था के मन्त्री तथा अधिष्ठाता महोदय की अत्यधिक प्रेरणा होने से मुझे मोरेना आने के लिये बाध्य होना पड़ा, सन् १९२७ में मैं मोरेना आगया और महाविद्यालय का समस्त कार्यभार (वागडोर) मुझे सौंप दिया गया। तब से आज तक ४४ वर्षों से मोरेना महाविद्यालय का संचालन मैंने किया है, इस समय मेरी आयु करीब ७७-७८ वर्ष की है। मैं अभी

प्रौढावस्था के समान एव सोत्साह सोल्लास ७ घण्टा कार्य करता हू । मेरी दिन चर्या इस प्रकार है—

प्रातः ३-३॥ बजे उठ जाता हूँ सामायिक एव स्त्रोत्र पाठ करता हूँ १ घण्टा उपयोगी लेख लिखता हू फिर स्नानादि करके मन्दिर में पचाहताभिषेक एव पूजन करता हूँ, १॥ घण्टा समय पूजन में लगाता हूँ । भोजन के बाद समाचारपत्र और आई हुई डाँक देखता हूँ । मध्य का सामायिक करके ५ घण्टे महाविद्यालय में काम करता हू । और आवश्यक पत्र एव आगत शकाओ का समाधान लिखाता हू । रात्रि में सामायिक करके ८॥-९ बजे शयन के लिये खाट पर लेट जाता हूँ ।

प्रति रविवार मैं छात्रों को धर्मिक मर्यादा, शुद्धि एव धार्मिक सस्कार बनाने आदि बातें बताता हू यही मेरी नियमित दिन चर्या है ।

इन ४४ वर्षों में मैंने सस्था में क्या किया

उस समय स्कूल कालेज में अंग्रेजी पढ़ने छात्र नहीं जाते थे केवल धर्म सिद्धांत ग्रन्थ और संस्कृत का ही पठन-पाठन होता था और उस समय दक्षिण में संस्कृत सस्थाएँ नहीं थी अतः दक्षिण के भी अनेक छात्र मोरेना पढ़ने आते थे, मेरे समय में करीब ५० छात्र छात्रावास में रहते थे । अनेक सिद्धांत के ज्ञाता आगम में दृढ श्रद्धा तथा आचार-विचार रखने वाले शास्त्री, न्यायतीर्थ विद्वान् मैंने तैयार किये हैं जो आज समाज में प्रतिष्ठित तथा सम्मानित हैं और समाज को सन्मार्ग बता रहे हैं । उनमें कतिपय उत्तर के प्रमुख विद्वान्—श्री प० लालबहादुर जी शास्त्री न्यायतीर्थ साहित्याचार्य एम० ए० पी० एच० डी०, श्री प० कुन्जीलाल जी शास्त्री काव्यतीर्थ, न्यायतीर्थ एम० ए०, श्री प० श्यामसुन्दरलाल जी शास्त्री, श्री प० भागचन्द जी शास्त्री न्यायतीर्थ काव्यतीर्थ, प० फूलचन्द जी शास्त्री सिरगन, प० फूलचन्द जी शास्त्री न्यायतीर्थ, सकरौली आदि हैं । दक्षिण जैन वद्री, मूलवद्री, मदरास, मैसूर, बगलौर के श्री प० मल्लि-

नाथ जी शास्त्री न्यायतीर्थ, श्री प० जिनचन्द जी शास्त्री न्यायतीर्थ श्री प० जिनराज जी शास्त्री न्यायतीर्थ, श्री प० सकुमार जी शास्त्री काव्यतीर्थ, श्री प० पदमराज जी शास्त्री न्यायतीर्थ, श्री प० नागराज जी शास्त्री, श्री प० घमंचक्रवर्ती जी शास्त्री आदि हैं। और भी अनेक शास्त्री विद्वान् मैंने तैयार किये हैं।

मेरा विशेष शौभाग्य

परम पूज्य आचार्य विमलसागर जी, मुनिराज पार्श्वसागर जी मुनिराज प्रबोधसागर जी, ये शास्त्री एव न्यायतीर्थ तक मेरे पास छात्रावस्था में पढ़ कर आज लोक पूज्य हैं और स्व-पर हित साधन में लगे हुए हैं। छात्रावस्था में वे सब मेरे पर पढ़ते थे, मेरा बहुत विनय रखते थे आज मे रत्नत्रय धारक उन आचार्य और मुनियों पवित्र चरणों में अपना मस्तक रखता हूँ और पढ़ाने के परिश्रम को उत्तम पात्र तैयार होने से सफल मानता हूँ तथा अपना शौभाग्य एव गौरव मानता हूँ। पूज्य भट्टारक स्वस्ति श्री लक्ष्मीसेन जी नरसिंहपुरा पट्टा-धीश तथा स्वस्ति श्री भट्टारक देवेन्द्र कीर्ति जी हुमच पदमावती शास्त्री तक मेरे पास पढ़े हैं। इन पूज्य भट्टारकों के महान कार्य दक्षिण समाज के सामने हैं। इस सस्था में दिये जाने वाले धार्मिक सस्कारों का ही ये उत्तम फल है।

सं को आर्थिक सहायता

जब मैं मुरेना था तब थोड़ा सा द्रव्य सस्था में रह गया था तब मैंने तीन डेप्युटेशन निकाले। दो बार कलकत्ता और आसाम का और एक बार शोलापुर कोल्हापुर सागली का। कलकत्ता के प्रसिद्ध फर्मों के श्रीमानों ने सहर्ष चन्दा भरा जो करीब ७००००) हजार हो गया। इसी प्रकार हवाई जहाज से मैं आसाम भी गया वहाँ भी अच्छा चन्दा हुआ डेप्युटेशन में मेरे साथ कलकत्ता से कई प्रसिद्ध फर्मों के श्रीमान् थे, सस्था के मन्त्री श्री प० तनसुखलाल जी काला

भी थे । दूसरी बार भी डेप्युटेशन मैंने निकाला, तब भी कलकत्ता आसाम से अच्छी रकम प्राप्त हुई । दक्षिण गोलापुर कोटहापुर सागली आदि नगरो से भी अच्छी धनराशि प्राप्त हुई, मैं देहली भी गया था वहा से भी अच्छी राशि मिली कुल लगभग २०००००) दो लाख रुपये की सहायता मोरेना सस्था को आगई । यह सब मोरेना सस्था के प्रति समाज की सहायता एव सहयोग का ही फल है । मैंने तो कुछ नहीं किया है ।

श्रीमन्त महाराजा ग्वालियर से विना मूल्य पक्के वारह बीघा जमीन सस्था को मिली है उसी बगीचे मे इस धनराशि से कई मकान मैंने बनवा दिये है जिनमे किराये के स्थायी रूप से ७५०) साढे सात सौ रुपये माहवार सस्था को मिलते है । दक्षिण की कुछ रकमे नही आसकती है समब है वहा जाने से आजाय ।

अन्य आवश्यक निर्माण

सस्था की ऊपरी मजिल मे दातारो की द्रव्य मे एक सुन्दर वर्धमान चैत्यालय भी मैंने बनवा दिया है उसमे मनोज्ञ पाच प्रतिमाये घातु और पाषाण की अपनी ओर से विराजमान करादी है । इस चैत्यालय मैं मेरे साथ सभी छात्र पचामृताभिषेक पूर्वक पूजन आरती आदि प्रति दिन करते है । नगर निवासी भी दर्शन करते है । अन्य भी कई आवश्यक निर्माण मैंने सस्था के द्रव्य से करा दिये हैं । गजपथ सिद्ध क्षेत्र पर मैंने अपनी ओर से पाँचो परमेष्ठियो की ढाई ढाई फुट की पाच प्रतिमाये विराजमान कराई है । एक प्रतिमा देहली मे भी विराजमान कराई है । छात्र भी स्वर्ण मिश्रित बनवाया है और भी अपने द्रव्य का उपयोग धार्मिक कार्यों मे यथाशक्ति मैं करता रहता हूँ । एक बहुमूल्य स्फटिक की प्रतिमा मैंने अपनी ओर से मोरेना के पचायती मन्दिर मे विराजमान करदी है । तथा अपनी वृत्तन्नता प्रगट करने के लिए श्रद्धेय गुरु गोपालदास जी वरैया का अतीव सुन्दर साढे

तीन फुट का सन स्टेचू महाविद्यालय भवन में मैंने अपने द्रव्य से बनवाकर दिया है।

राज्य गौरव

मेरे विशेष प्रयत्न से इस सस्था में हिज हाइनस महाराजा खालियर एव अन्य समय में राज्य के अनेक मिनिस्टर महोदय सस्था में पधारते रहे हैं इसलिये महाविद्यालय की प्रख्याति एव गौरव राज्य सरकार में भी अच्छा है।

जब माननीय सर सेठ हुकमचन्द जी इन्दौर से पधारे थे तब उन्होंने सस्था के कार्य से प्रसन्न होकर (१५००) रु० दान देने की घोषणा की। बीच में मैंने कहा कि आप देरहे हैं तो (५०००) तो दीजिये तब सरसेठ जी ने कहा कि ५० जी के कहने से पाच हजार सस्था को देता हूँ सभी ने हर्ष ध्वनि की।

आनरेरी म स्ट्रूट

मोरेना में करीब १५-१६ वर्षों तक राज्य की ओर से मुझे आनरेरी मजिस्ट्रेट भी बनाया गया था, छह माह की सजा और (२००) रुपया जुर्माना एक साथ करने का मुझे अधिकार था मेरे सभी फैसले बहाल रहे। मेरे जिन फैसलों को सेशन जजों से खारिज किया गया, हाईकोर्ट में अपील होने पर मेरे फैसले बहाल किये गये।

सेशन जज के साथ फौजदारी केशों में ३ जूरी और बैठते हैं उनमें एक मैं भी रहा हूँ

ओकाफ कमेटी में जिला कलेक्टर के नगर के चार प्रतिष्ठित पुरुष और नियत किये जाते हैं उनमें से एक मैं भी बहुत वर्षों तक रहा हूँ। यह कमेटी लाखों करोड़ों रुपयों के राज्य के अधीन धर्मयितन है उनकी सम्हाल एव व्यवस्था करती है। राज्य से मुझे सम्मान एव प्रमाण पत्र भी मिले हैं।

सिद्धान्त ग्रन्थों की टीका

उच्च कोटि के महान् सिद्धान्त ग्रन्थराज वार्तिकालकार ग्रन्थ-राज पचाध्यायी और पुरुषार्थ सिद्धपाय इन ग्रन्थों की मैंने हिन्दी टीकायें की हैं। ये टीकायें पूज्य त्यागियो एव विद्वत्समाज में प्रशमनीय सिद्ध हुई हैं।

अनेक गम्भीर विस्तृत द्रष्ट

(सं पद का निर्णय)

धवल सिद्धान्त के ६३वें सूत्र में जोड़े गये "सजद" पद पर ३१४ वर्ष तक विवाद चलता रहा उस समय मैंने एक बड़ा द्रष्ट (पुस्तक) लिखा उसका नाम- "सिद्धान्त सूत्र समन्वय" रक्खा उसमें मैंने राजवार्तिक, गोमटसार, धवल सिद्धान्त आदि शास्त्रों के प्रमाणों को देकर यह सिद्ध कर दिया कि उस सूत्र में सजद पद रहने से श्वेताम्बर मत की मान्यता सिद्धान्त शास्त्र से स्वीकार करनी पड़ेगी। विरोध बढ़ने पर मैंने एक दूसरा द्रष्ट "सिद्धान्त विरोध परिहार" और लिखा। उन द्रष्टों को सुनकर और धवल शास्त्र का मनन कर परमपूज्य आचार्य शान्तिसागर जी ने गज पथ सिद्ध क्षेत्र पर जीर्णोद्धार कमेटी के सामने यह निर्णय दे दिया कि वह द्रव्य प्रकरण है उसके रहने से स्त्री मुक्ति और सबस्त्र मुक्ति सिद्ध होगी अतः सजद पद उस सूत्र में नहीं रक्खा। मूल प्रति में भी नहीं है। फिर विवाद समाप्त हो गया।

अन्य अनेक द्रष्ट

और भी मैंने अनेक द्रष्ट सप्रमाण एव सहेतुक ऐसे लिखे हैं जो सैद्धान्तिक विवाद को दूर करने में सहायक हुए हैं। कुछ द्रष्टों के नाम ये हैं-

स्पृश्यास्पृश्य भेद विचार, चर्चासागर पर शास्त्रीय जैन धर्म हिन्दू धर्म से भिन्न है, भाव शुद्धि में द्रव्य शुद्धि पहले आव

है, मुनि विहार ऐतिहासिक परम्परा से सिद्ध है। काजी मत ,
मोक्ष मार्ग विरोधी काजी भाई, आर्य भ्रम निराकरण आदि।

देहली अम्बाला शास्त्रार्थ

देहली में आर्य समाज के साथ होने वाले शास्त्रार्थ में देहली के प्रसिद्ध आर्य समाजी विद्वान रामचन्द्र जी देहलीवादी दोनों ओर के सभापति चुने गये। स्थान और प्रबन्ध भी उन्हीं का रक्खा गया। आर्य समाज की ओर से गुरुकुल कागड़ी के प्रसिद्ध विद्वान जो भीमासाचार्य, न्यायाचार्य थे शास्त्रार्थ कर्ता चुने गये जैन समाज की ओर से मैं था। शास्त्रार्थ लगातार ६ दिन तक चला शास्त्रार्थ के दो विषय थे एक जैनियों के तीर्थंकर सर्वज्ञ नहीं हो सकते दूसरा ईश्वर सृष्टि का कर्ता है। १८-२० हजार आदमी दर्शक इकट्ठे होते थे। सहारनपुर अम्बाला जगाधरी शिमला आदि से भी वकील बैरिस्टर और प्रमुख प्रमुख लोग आगये थे। अन्त में मैंने मौखिक एवं लिखित रूप में आर्य समाजी विद्वान का मुह बन्द कर दिया वे उत्तर देने में असमर्थ हो गये। तब जैन के प्रमुख पुरुषों ने सभापति से शास्त्रार्थ का निर्णय (जजमेंट) मागा तब सभापति ने घोषणा की कि जैन विद्वान की विजय हुई। यह शास्त्रार्थ "देहली शास्त्रार्थ" के नाम से छप चुका है दूसरे दिन देहली तथा बाहर नगरों से आये हुए सज्जनों ने एक आम सभा की उसमें "वादीभ केसरी" यह पदवी मुझे सम्मान पूर्वक दी गई।

अम्बाला शास्त्रार्थ

अम्बाला शहर में एक वेदाचार्य दर्शनाचार्य सनातनी विद्वान थे वे कहते थे जैन धर्म का स्याद्वाद झूठा है कल्पना मात्र है, मैं अम्बाला जब गया तब वहाँ के बाबू मुरारीलाल जी जैन एडवोकेट तथा लाला शिव्वामल जी आदि के कहने पर मैंने शास्त्रार्थ करना स्वीकार किया दो दिन शास्त्रार्थ हुआ। सनातनी विद्वान ने अपनी

पराजय मान ली तभी से वे मेरे तथा जैन समाज के मित्र बन गये तब से देहली और उस प्रांत में जैन धर्म के नि कोई नहीं बोलता है :

इस विजय को मैं अपनी विद्वता का महत्त्व नहीं मानता किन्तु दि० जैन धर्म के भाषित एवं गणधरादि वीतराग महर्षियों द्वारा प्रतिपादित अक एव सहेतुक नि तो का ही सर्वोपरि महत्त्व मानता हूँ ।

महासभा पर भारी संकट एवं नि य

भा० दि० जैन महासभा के से ल (बेलगाव दक्षिण) अधिवेशन में चन्द रामचन्द कोठारी एम० ए० और धावते आदि सुधारको ने भारी झगडा किया था । ८ दिवस पीछे ही महाराष्ट्र के जैन पत्रों में ये पढ़ने में आये कि—“महासभा हमारे तावे में आ गई है उसके सभापति, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष अमुक २ बनाये गये हैं अतः महासभा के लिये द्रव्य आदि अमुक २ पते से ज भेजे” सुधारको की इस मन गडत बात को पढ़ पर महासभा के कर्ता एव सब लोग चकित होगये । यह कार्यवाही उन्हीं सुधारको ने की थी ।

पर मुकद्दमा एवं विजय

उस समय महासभा के मुखपत्र जैन के दक श्री प० राम जी शास्त्री थे और मैं स० एव था पत्र ता से मेरे द्वारा नि था । जैन में उन गडन्त बातों का जोरदार प्रतिवाद किया । बालचन्द रामचन्द कोठारी एम० ए० ने न सम हम दोनों भाइयों पर मानहानि का नोटिस दिया कि दस दस हजार रुपये दो और क्षमा मागो अन्यथा फौजदारी (डिफीमेशन) केश दोनों पर । तदनुसार बेलगाव (दक्षिण) कोर्ट में मुकद्दमा दायर हो गया । हम दोनों भाई

अपनी अपनी दुकान को छोड़कर बेलगाव पहुँच गये, वहाँ पर हम दोनों को दस माह ठहरना पड़ा, बीच बीच में हम दोनों आचार्य शान्तिसागर महाराज के दर्शन पहुँच जाते थे। महाराज उन दिनों दक्षिण में विहार कर रहे थे। बेलगाव में वहाँ के श्री गरगट्टे महोदय आदि प्रसिद्ध व्यापारियों ने हमारे लिये ठहरने आदि की सुव्यवस्था कर दी थी। सागली के प्रसिद्ध एवं प्रमुख व्यापारी श्री सेठ गुलाबचन्द जी खेमचन्द जी साहू अपना व्यापार अपने सुपुत्रों को सौंपकर केश में पैरवी करने के लिये बेलगाव पहुँच गये। प्रसिद्ध वकील मजुमदार के कहने पर कोर्ट में हमें कुर्सी दी गई थी। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट श्री किणी महोदय ने पहले ही दिन कहा कि आप लोग दूर देश से यहाँ आये हो, केवल क्षमा मागकर आप लोग जा सकते हो। हमने निवेदन किया कि हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। अपने व्यापार में बड़ी हानि उठाकर हम यहाँ आये हैं। यदि हम क्षमा मागकर चले जाय तो धर्म और समाज की सेवा करने वाली यह महासभा समाप्त हो जायगी उससे धर्म को भारी हानि होगी अतः आप केश चलाइये इस केश में शोलापुर, कोल्हापुर, सागली, पूना, बम्बई आदि के करोड़पति श्रीमानों ने हमारे पक्ष में गवाहिया दी, दानवीर सेठ रावजी सखाराम बोशी शोलापुर ने बहुत परिश्रम एवं पैरवी की। सेठवाल के राजमान्य पाटीलो की गवाही हुई। विरुद्ध पक्ष में बालचन्द रामचन्द कोठारी कोल्हापुर राज्य के दीवान लड्डू महोदय चौगुले वकील घावते आदि की गवाहिया हुई।

फैसले में न्याय मूर्ति मजिस्ट्रेट किणी महोदय ने लिखा है कि ये दूर देश के विद्वान अपनी निःस्वार्थ वृत्ति से केवल धार्मिक सिद्धांतों की रक्षा एवं धर्म सेवी एक बड़ी सभा की रक्षा के लिए इतना कष्ट उठा रहे हैं, और अपने सिद्धान्त से तिलमात्र भी नहीं हट रहे हैं, दूसरी ओर सुधारवादी फर्यादी लोग के साथ दौड़ रहे हैं जो कि से दूर हैं अतः कोर्ट इस केश को खारिज करती है। इस

पराजय मान ली तभी से वे मेरे तथा जैन समाज के मित्र बन गये तब से देहली और उस प्रात में जैन धर्म के किसी भी कोई नहीं बोलता है ।

इस विजय को मैं अपनी विद्वता का महत्व नहीं मानता किन्तु दि० जैन धर्म के सर्वज्ञ भाषित एवं गणधरादि वीतराग महर्षियों द्वारा प्रतिपादित अक एव सहेतुक सिद्धांतों का ही सर्वोपरि महत्व मानता हूँ ।

महा । पर भारी संकट एवं नि य

भा० दि० जैन महासभा के सेठवाल (वेलगाव दक्षिण) अधिवेशन में चन्द्र रामचन्द्र कोठारी एम० ए० और घावते आदि सुधारकों ने भारी झगडा किया था । ८ दिवस पीछे ही महाराष्ट्र के जैन पत्रों में ये खबर पढ़ने में आये कि—“महासभा हमारे तावे में ई है उसके सभापति, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष अमुक २ बनाये गये हैं अतः महासभा के लिये द्रव्य आदि अमुक २ पत्ते से समाज भेजे” सुधारकों की इस मन गडत बात को पढ पर महासभा के कर्त्ता एव सब लोग चकित होगये । यह कार्यवाही उन्हीं सुधारकों ने की थी ।

पर मुकद्दमा एवं विजय

उस समय महासभा के मुखपत्र जैन के दक श्री प० राम जी शास्त्री थे और मैं स० एव था पत्र ता से मेरे द्वारा नि । था । जैन में उन गडत बातों का जोरदार प्रति किया गया । बालचन्द्र रामचन्द्र कोठारी एम० ए० ने अपमान हम दोनों भाइयों पर मानहानि का नोटिस दिया कि दश दश हजार रुपये दो और क्षमा मागो अन्यथा फौजदारी (डिफीमेशन) केश दोनों पर । तदनुसार वेलगाव (दरि) कोर्ट में मुकद्दमा दायर हो गया । हम दोनों भाई

अपनी अपनी दुकान को छोड़कर बेलगाव पहुँच गये, वहाँ पर हम दोनों को दस माह ठहरना पड़ा, बीच बीच में हम दोनों आचार्य शान्तिसागर महाराज के दर्शनार्थ पहुँच जाते थे। महाराज उन दिनों दक्षिण में विहार कर रहे थे। बेलगाव में वहाँ के श्री गरगट्टे महोदय आदि प्रसिद्ध व्यापारियों ने हमारे लिये ठहरने आदि की सुव्यवस्था कर दी थी। सागली के प्रसिद्ध एव प्रमुख व्यापारी श्री सेठ गुलाबचन्द जी खेमचन्द जी शाह अपना व्यापार अपने सुपुत्रों को सौंपकर केश में पैरवी करने के लिये बेलगाव पहुँच गये। प्रसिद्ध वकील मजुमदार के कहने पर कोर्ट में हमें कुर्सी दी गई थी। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट श्री किणी महोदय ने पहले ही दिन कहा कि आप लोग दूर देश से यहाँ आये हो, केवल क्षमा मागकर आप लोग जा सकते हो। हमने निवेदन किया कि हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। अपने व्यापार में बड़ी हानि उठाकर हम यहाँ आये हैं। यदि हम क्षमा मागकर चले जाय तो धर्म और समाज की सेवा करने वाली यह महासभा समाप्त हो जायगी उससे धर्म की भारी हानि होगी अतः आप केश चलाइये इस केश में शोलापुर, कोल्हापुर, सागली, पूना, बम्बई आदि के करोड़पति श्रीमानों ने हमारे पक्ष में गवाहिया दी, दानवीर सेठ रावजी राम दोशी शोलापुर ने बहुत परिश्रम एव पैरवी की। सेठवाल के राजमान्य पाटीलो की गवाही हुई। विरुद्ध पक्ष में बालचन्द रामचन्द कोठारी कोल्हापुर राज्य के दीवान लड्डू महोदय चौगुले वकील धावते आदि की गवाहिया हुई।

फैसले में न्याय भूति मजिस्ट्रेट किणी महोदय ने लिखा है कि ये दूर देश के विद्वान अपनी निःस्वार्थ वृत्ति से केवल धार्मिक सिद्धांतों की रक्षा एव धर्म सेवा के लिये एक बड़ी सभा की रक्षा के लिए इतना कष्ट उठा रहे हैं, और अपने सिद्धान्त से तिलमात्र भी नहीं हट रहे हैं, दूसरी ओर सुधारवादी फर्यादी लोग के साथ दौड़ रहे हैं जो सिद्धान्त से दूर हैं अतः कोर्ट इस केश को खारिज करती है। इस

भारी विजय से समाज में उत्तर दक्षिण में हर्ष की लहर दौड़ गई ।

धर्मरत्न धर्मीर पदवी

महासभा ने अपने फतेपुर वार्षिक अधिवेशन में जो खुरई के श्रीमन्त सेठ मोहनलाल जी की अध्यक्षता में हुआ था । पूज्य भाई सा श्री प० लालाराम जी शास्त्री को धर्मरत्न तथा मुझे धर्मवीर पदवी प्रदान की तथा महासभा की रक्षा और विजय का प्रस्ताव पास कर कृतज्ञता प्रकट थी ।

सरस्वती दिवाकर और विद्या वारिधि पदवी

दि० जैन शास्त्री परिषद के पैठन (महाराष्ट्र) अधिवेशन के सभापति श्री प० लालाराम जी शास्त्री बनाये गये थे । कुशलगढ अधिवेशन में उन्हें शास्त्र परिषद ने "सरस्वती दिवाकर" पदवी दी थी और शास्त्र परिषद के जयपुर के अधिवेशन में मुझे सभापति बनाया गया था, उस अधिवेशन में जयपुर राज्य के प्राय सभी मिनिस्टर सा० पधारे थे । और सनातनी विद्वान भी पधारे थे । शास्त्र परिषद ने मुझे "विद्यावारिधि की पदवी प्रदान की थी ।

१. सभापतित्व

सिबनी में दिगम्बर जैन शास्त्री परिषद हुई थी उसका सभापति भी मुझे बनाया गया था उस अधिवेशन में अनेक विद्वान इकट्ठे हुए थे उनमें श्री घनलाल जी कासलीवाल श्री प० गौरीलाल जी सिद्धान्त शास्त्री आदि प्रमुख थे ।

दि० जैन सिद्धान्त संरक्षिणी सभा का सभापतित्व

शान्तिवीर दि० जैन सिद्धान्त संरक्षिणी सभा ने भी मुझे सभापति बनाया था उसका फरिहा अधिवेशन वहा के पंचकल्याणक के समय बहुत महत्वपूर्ण हुआ था वह प्रतिष्ठा दानवीर जैन रत्न राय साहव सेठ चादमल जी पाडया ने कराई थी वहा पर परम पूज्य

आचार्य बिम गर जी का सघ भी विराजमान था उस समय कई धर्मनिष्ठ महानुभावों को समा की ओर से पदविया भी दी गई थी ।

पत्र संपादन

महासभा के मुख पत्र जैन गजट का संपादन मैंने करीब १२ वर्ष तक आनरेरी किया है । जैन गजट केश पर मैंने उसे अर्ध साप्ताहिक भी कुछ समय के लिये कर दिया था । मेरा विशेष उपयोग और समय उसी में लगने से मेरे व्यापार में हानि भी होती थी ।

जैन दर्शन — पत्र का संपादन और संचालन मैंने स्वतन्त्र रूप से पाक्षिक रूप में मोरेना से चालू किया था । कई वर्ष तक चलाया, पीछे बम्बई जाकर मैंने सिद्धांत सरक्षिणी समा के मन्त्री श्री सेठ निरन्जनलाल जी को सोप कर उक्त समा का मुख पत्र उसे बना दिया संपादन मैं ही करता रहा । मेरे धार्मिक एवं सैद्धान्तिक लेखों को सुन कर परम पूज्य आचार्य शातिसागर जी महाराज कहते थे कि जैन दर्शन के लेख धर्म रक्षा के लिये पूर्ण सहायक होते हैं । धर्मवीर दानवीर सेठ राव जी सखाराम दोशी खोलापुर जैन बोधक पत्र के संपादक थे उन्होंने मुझे स० संपादक , करीब २ वर्ष मैंने उसमें भी योग दिया ।

परीक्षालय का मन्त्रित्व

भा० दि० जैन महासभा के परीक्षालय का मन्त्री भी मैं कई वर्ष रहा हूँ । नई पद्धति से योजनायें मैंने चालू की थी, महासभा में त सरक्षिणी समा, शास्त्र परिषद इनमें मेरा योग रहता है । इनका मैं प्रारम्भ से तक सदस्य हूँ और प्राय सभी अविवेशनों में मेरी उपस्थिति के लिये मुझे बाध्य होना पड़ता है ।

अन्य पदवियाँ -

मोरेना महाविद्यालय से श्लोक वार्तिक आदि जैन दर्शनाचार्य (उपाधि) परीक्षा उत्तीर्ण करने पर गुरुवर अद्वेय श्री प० गोपालदास

जी चरैया ने सस्था की ओर से न्यायालकार, पदवी प्रदान की और मेडिल भी दिया तथा कलकत्ता समाज ने दश लक्षण पर्व मे बुलाकर शास्त्र प्रवचनो एच शका समाधान से प्रभावित होकर, 'न्याय दिवाकर' पदवी प्रदान की ।

लाहौरिया, भीमपुर, वासबाडा की एकत्रित हुई समाज ने 'विद्वत्तिलक' पदवी प्रदान की । मुझे वहा दशलक्षण पर्व मे बुलाया गया था ।

इन पदवियो का उल्लेख तो मेरे कार्यों और उनके परिणाम प्रथम मे मुझे करना पडा है । यह मेरी कलम से मेरी प्रशंसा प्रतीत होती है परन्तु वास्तविक बात तो यह है कि मैं तो एक साधारण व्यक्ति हू मेरा शास्त्रीय बोध भी साधारण है, जैन सिद्धान्त अगाध है बहुत सूक्ष्म एव गम्भीर है मैं कितना जानता हूँ । यह कृतज्ञता एव पदवी दान, धार्मिक समाज का धार्मिक वात्सल्य एव धार्मिक निष्ठा का प्रतीक है ।

आचा एवं मुनिराजो का आशीर्वाद

परमपूज्य आचार्य सातिसागर महाराज इस समय मे महान तपस्त्री वीतराग साधुरत्न हुए है । अनेक मुनिराजो का एव आचार्यो का समाज को मिल रहा है यह सब दैन उक्त आचार्य क्षिरोमणि की है । मेरा यह परम सौभाग्य है कि मुझे प्रति-वर्ष उनके दर्शन एव पात्रदान का लाभ मिलता रहा है । दक्षिण प्रान्त मे शोलापुर, कोल्हापुर, तिरुवारामती आदि नगरो मे कईवार मैं उनके गया । उत्तर मे अनेकवार उक्त आचार्य महाराज एव अन्य सभी आचार्यों एव मुनिराजो को आहार दान देकर मैंने अपने जीवन को सफल माना है । गुरेना मे आचार्य सातिसागर महाराज का सघ वि० सम्बत् ८४ मे आया था २५ दिन मोरेना मे सघ ठहराया था उस बम्बई, कल, अजमेर आदि के अनेक श्रीयमान् उनके अर्थ आये थे । न्वासिगर राज्य के कई मिनिस्टर

साहब भी आये थे। बहुत प्रभावना हुई थी। मुरेना महाविद्यालय के तोरण द्वार पर १०-१० फुट ऊँचे चार पाषाण स्तम्भों पर आचार्य शांतिसागर महाराज का दक्षिण में उत्तर बिहार का इतिहास खुदवा कर मैंने सस्था की ओर से लगवा दिया है। यह अतीव शोभनीय स्थायी इतिहास है। मैं मुनियों में पूर्ण श्रद्धा भक्ति रखता हूँ मुझे सभी साधुओं का मंगलमय आशीर्वाद मिलता रहा है। यह मेरे कल्याण का साधक है।

आचार्य सघ पर घोर सकट

मोरेना से बिहार कर जब आचार्य सघ राजासेढा (धौलपुर) पहुँचा तब वहाँ पर कुछ अड़ियों ने सघ पर आक्रमण करने का दुष्प्रयत्न किया। उस समय में वही पर था और मेरे छोटे भाई बाबू श्रीलालजी जौहरी भी जयपुर से आगये थे। उन्होंने अपने जीवन की कुछ भी परवा नहीं करके तुरन्त छत से नीचे कूदकर मुख्य द्वार की ओर पकड़ लिया। और पुलिस को सोप दिया मैंने सब उपद्रव पत्यक्ष देखा था अतः मैंने जगह २ कई तार कर दिये और देहली ग्वालियर आदि के प्रसिद्ध करीब २५ महानुभावों का एक डेप्युटेशन धौलपुर नरेश के पास में ले गया। सबों की राजकीय महल में ठहराया गया। दरबार में विचार चला। धौलपुर नरेश के दीवान बाबू कल्लोमलजी एम० ए० के जज भी थे जैन धर्म के भी जानकार थे। मेरा उनसे अच्छा परिचय था। नरेश के सामने कहा कि जैन धर्म अहिंसा प्रधान धर्म है अतः किसी को कष्ट नहीं दिया जाय। यह प्रकरण समाप्त कर दिया जाय तो अच्छा है इस कथन पर मैंने तुरत कहा कि जैन धर्म किसी जीव को मारना नहीं बताता कष्ट देना भी नहीं कहता परन्तु अन्यायी एवं अपराधियों को दण्ड नहीं दिया जाय तो ससार में अपराध और हिंसा बढ़ेगी। आप जज हैं आप दण्ड भी देते हैं। जेल में भेजते हैं तो क्या आप कष्ट देते हैं या हिंसा करते हैं नहीं किन्तु न्याय एवं निरपराध जगत की प्रवृत्ति देखना चाहते हैं। परिणाम यह

हुआ कि धौलपुर नरेश की आज्ञानुसार केश चला और अपराधियों को पाच-पाच वर्ष की जेल और १००), १००) जुर्माना किया ।

मेरा व्रत ग्रहण

मथुरा चौरासी सिध्द क्षेत्र पर परम पूज्य आचार्य शान्ति सागर महाराज से मोरेना महाविद्यालय के अधिष्ठाता श्री प० घन्ना-लाल जी क शीवाल ने सप्तम प्रतिमा के व्रत लिये थे और मैंने दूसरी प्रतिमा के व्रत लिये थे कुछ समय बाद आ " महावीर कीर्ति महा-राज से मैंने तीसरी प्रतिमा के व्रत ग्रहण किये थे । तभी से (करीब ४० वर्षों से) मैं जैनी के हाथ का ही और कुए का ही जल लेता हू ।

प्राण घातक से रक्षा

गरमी के दिन थे मैं बम्बई जा रहा था पजा " झांसी स्टेशन पर २० मिनट ठहरती थी उस दिन सिगनल पर ही २० मिनट रुकी रही । फिर २० मिनट से पहिले भी चलदी । मैं विस्तर व ट्र क गाडी मे ही छोडकर लोटा डोर ग्लास छन्ना लेकर कूआ पर जल पीने गया बाबू से पूछने पर उसने २० मिनट ठहरेगी ऐसा कह दिया, जल पीकर जब लोटा तो दूर से मैंने देखा कि प मेल चल दिया है मैं दौडकर हजन के पास डिब्बे मे कर ि पर चढ गया । थोडी देर मे मेरा हाथ नीचे सरक पैर भी " से सरक फिर दूसरा हाथ और दूसरा पैर भी छूट गया मैं चलती गाडी से गिर कर पटरी के निकट लेटा हुआ । गाडी आगे र खडी हो गई । लोग चिल्ला रहे थे कि मुसाफिर कट गया । गाडं वगैरह अनेक लोग इकट्ठे हो गये । मैं प्लेट फार्म पर । तब सभी लोगो ने आ " के मुझसे पूछा और देखा कि शरीर का कोई अंग नही कटा है । मेरा सामान उतार रि गया और रेल्वे के स्पेशल मजिस्ट्रेट के पास मुझे अधिकारी ले गये उन्होने रिपोर्ट पेश करदी । मजिस्ट्रेट ने कहा कि चलती गाडी मे चढे हो । मैंने कहा कि

वाबू ने २० मिनट समय गाड़ी के ठहरने का बताया था। मेरा कसूर नहीं है। तब उन्होंने कहा कि चलती ट्रेन में चढ़ना ही अपराध है उस पर (१००) रु० दण्ड होना चाहिये। परन्तु आपकी पगड़ी देखकर और परिचय पाकर आप विद्वान हैं और सरलता से सही बात आपने कहदी है आप पर केश नहीं चलेगा आप जाइये। दूसरी गाड़ी से जब मैं बम्बई पहुँचा तो एक दिन लेट होने की चर्चा के प्रसंग में रेल से गिरने की बात मैंने कही तब एक महानुभाव बोले कि प मेल से गिरने पर आपका कोई अगभग भी नहीं हुआ, त्वती देवी ने आपकी रक्षा की है वह अत्रती सम्यग्दृष्टि है। धर्मात्माओं की सेवा सहायता करती है।

दूसरी प्राण घातक घटना तब हुई थी जब कि श्री सिद्ध क्षेत्र पर परमपूज्य आचार्य शान्तिसागर महाराज परम पूज्य आचार्य सुधर्मसागर जी आदि सब ठहरा हुआ था उनके कर में तथा मेरे छोटे भाई श्रीलाल जी जौहरी दोनों पहाड़ पर ऊपर चढ़ गये। परन्तु यह अनुभव नहीं किया कि सीधे ऊँचे पहाड़ पर चढ़ना नितान्त कठिन एवं पूरा खतरा है। से लुढ़कने का प्रबल प्रसंग आगया। जैसे तैसे णमोकार मन्त्र जपते हुए बच गये तब पूजन किया।

मैंने भेंट कभी नहीं ली

धार्मिक प्रसंगों में समाज मुझे बुलाता है और भेंट करता है। कलकत्ता बम्बई देहली आदि नगरों में ऐसे प्रसंग अनेक बार आये हैं। इन्दौर में वहाँ के समाज ने पर्व में बुलाया था मैं सर सेठ हुकमचन्द जी के भवन में ठहरा हुआ था, विदा करते समय उन्होंने (१०००) रु० एक अगूठी, एक दुशाला और श्रोफल मुझे भेंट किया सेठ साहब और श्री प० घन्नालाल जी कासलीवाल ने आग्रह भी किया परन्तु केवल श्रीफल लेकर उनका आदर माना, और कोई भेंट स्वीकार नहीं की। केवल आने जाने का मार्ग व्यय लेलेता हूँ। मैंने भ से भेंट नहीं

लेने का सकल्प रखा है। जो विद्वान भेट लेते हैं वह बुरा नहीं है धार्मिक आदर है परन्तु वर्तमान समय में मेरा यह अनुभव है कि भेट लेने पर दातार श्रीमान् का कुछ प्रभाव (असर) पड़ता ही है और धर्म की स्पष्ट बात कहने में उस विद्वान को कुछ सकोच होता है।

मोरेना सस्था के बगीचे की थोड़ी सी भूमि अपना मकान बनाने के लिए मैंने सस्था के ट्रस्टियों से मागी थी, और उसकी कीमत में ४००० रुपये मैं देता था परन्तु सभी ट्रस्टियों ने लिखा है कि आपने सस्था की बहुत सेवा की है आपको बिना मूल्य भूमि हम देते हैं आप स्वीकार करें उन्होंने पत्रों में आग्रह भी किया परन्तु बिना मूल्य लेना मैंने स्वीकार नहीं किया फिर अन्यत्र मकान खरीद लिया निस्पृह और नि स्वार्थ सेवा में आनन्द मानता हूँ।

सिद्ध क्षेत्रों की वन्दना

अनादि तीर्थ श्री सम्पेद शिखर की वन्दना मैंने १०-१२ बार की है। गिरनारी, मागी तुगी, बडवानी सिद्ध क्षेत्रों की वन्दना दो बार की है गजपथ, सोनागिर क्षेत्रों की वन्दना अनेक बार की है। चम्पापुर पवापुर की वन्दना भी दो बार की है।

अतिशय क्षेत्र—श्रवण वेल गोला (जैन विद्वी) मूल विद्वी, फारकल, देवगढ, पपीरा, थवोन जी, अहार, कपिला इन अतिशय क्षेत्रों की वन्दना मैंने दो बार की है।

आचार्य महाराज का अन्तिम आशीर्वाद

कुथलगिर सिद्ध क्षेत्र पर जब आचार्य सातिसागर महाराज ने सल्लेखना समाधि ग्रहण की थी तब वहा उनके दर्शनार्थ हजारों भक्त पहुँचे थे। सल्लेखना समाविमरण के समय मैं वहा पर एक माह ठहरा था, इन दिनों में महाराज ने ३-४ बार मुझ अपने पास बुलाकर कई बात कही और मुझसे पूछी। एक दिन महाराज ने मुझसे

कहा कि तुम अपना धर्म साधन करते हुए निर्भीकता से धर्म-रक्षा में तत्पर रहते हो, आगम पर अटल श्रद्धा रखते हो तुम्हारा सम्यग्दर्शन दृढ़ है तुम्हारा कल्याण होगा। परमपूज्य आचार्य महागज से इस अन्तिमा आशीर्वाद से मुझे बहुत आनन्द हुआ। उस समय श्री प० तनमुखलाल जी काला और श्री प० सुमेरचन्द जी दिवाकर न्यायतीर्थ भी कुथलगिर में मेरे साथ थे। दिवाकर जी ने तो महाराज जी के निकट बैठकर उनसे पूछकर अनेक बातें नोट की हैं।

मेरी भावना और मेरा प्रयत्न

मेरी भावना और मेरा प्रयत्न यह रहता है कि दि० जैन समाज में रात्रि भोजन सर्वथा नहीं हो, उससे त्रस जीवों का कलेवर भी प्रच्छन्न रूप से भक्षण में आजाता है। देव दर्शन से आत्मीय गुणों एवं सम्यग्दर्शन का विकास होता है। जो नवयुवक छात्र देव दर्शन नहीं करते हैं उनमें जैनत्व नहीं है।

भावों की शुद्धि के लिए वाह्य (द्रव्य) शुद्धि परमावश्यक है। बिना वाह्य शुद्धि के अंतरंग शुद्धि अशक्य है।

मिथ्या एकान्त प्रचार को रोका जाय अन्यथा एक नया सम्प्रदाय बनकर सिद्धांत एवं धर्म का पूर्ण विघातक होगा वर्तमान मुनि गण भी निर्ग्रन्थता निस्परिग्रहता, निर्ममत्वता पूर्ण त्याग एवं परिषद् उपसर्ग सहन करने से तथा सल्लेखना समाधिमरण धारण करने के चतुर्थ काल के मुनियों के समान ही बदनीय एवं पूज्य है। इस वर्तमान शिथिलाचारी देश काल में प्रथा इस हीन सहनन में भी वे दि० जैन धर्म का सर्वोच्च परमादर्श प्रगट कर रहे हैं उनमें श्रद्धा भक्ति रखता हुआ समाज अपना कल्याण उनके द्वारा करता रहे।

सभी संस्कृत संस्थाओं में धर्म एवं सिद्धान्त के ठोस शिक्षण के साथ छात्रों में धार्मिक संस्कार एवं आचार विचार आगमानुकूल उत्पन्न किये जायें।

समाज मे धार्मिक वातावरण और धार्मिक वात्सल्य बना रहे तथा कौटुम्बिक निर्वाह के लिए लौकिक शिक्षण एव व्यवहारिक कार्य करते हुए यथा शक्ति आत्मीय हित भी सभी करते रहे । बस यही मेरी भावना है और उसी के लिए मेरा प्रयत्न है ।

अन्त मे यही मेरी भावना रहती है कि मुझे इस जीवन मे देव शास्त्र गुरु की आराधना भक्ति सदैव मिलती रहे और अपना जीवन ससार से विरक्त बनाकर शान्त भाव से मैं अपने आत्म हित मे लगा रहूँ । ॐ नमः सिद्धेभ्यः

सर्वं मंगल मागल्य सर्वं कल्याण कारकम्
प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्

श्रुत पंचमी
५-६-७३

मकखनलाल शास्त्री तिलक
मोरेना (म०प्र०)

चारो अनुयोगी गम्भीर सस्कृत शास्त्रो के मर्मज्ञ तथा लगभग
१०० एक सौ सस्कृत शास्त्रो के टीकाकार नैष्ठिक
प्रतिमाधारी, आगमनिष्ठ, महाविद्वान्

विद्वत् शिरोमणि, धर्मरत्न, सरस्वती दिवाकर स्व०
श्री पं० लालाराम जी शास्त्री महोदय तिलक

✽ श्री वर्धमानायनमः ✽

सविनय समर्पण

धर्मरत्न सरस्वती दिवाकर श्रद्धेय
श्रीमान् पं० लालाराम जी शास्त्री तिलक

पूज्यवर ।

आप मेरे सहोदर बड़े भाई साहब थे इसलिये आपके प्रति मेरा हार्दिक विनय भाव तो पहले से ही था । परन्तु आपकी असाधारण गुण गरिमा, नैष्ठिक प्रतिमा पालन रूप उज्ज्वल चरित्र, विद्वानों द्वारा प्रशसनीय अगाध विद्वत्ता एवं समाज मान्य महती प्रतिष्ठा आदि विवेकताओं से आपके प्रति मेरी श्रद्धा सदैव रही है ।

आपने चारों अनुयोगों के लगभग एक शत (एक सौ) संस्कृत गभीर शास्त्रों की भाव पूर्ण टीकाएँ बनाकर समाज को तत्त्वबोध तथा मूल ग्रन्थ के आशय के ही अनुकूल जो बहुत हितकारी लाभ दिया है उस महान् उपकार से वह सदैव उपकृत रहेगा ।

आप मेरे विद्या गुरु भी थे, शास्त्रों का तल स्पर्शी विशेष अनुभव जो आपने प्राप्त किया था उसी अनुभव की दृढ़ता आपसे मुझे मिली है । इसीलिये विद्वानों का अनेक विषयों में मतभेद होने पर भी शास्त्राधार से पूर्वाचार्यों के वचनों की इस “आगम मार्ग प्रकाशक” ग्रन्थ में मैंने उद्धृत किया है ।

पूज्यवर । आपके द्वारा प्राप्त शास्त्रीय सिद्धान्त की जानकारी का ही परिणाम यह है और आपकी जो पूर्वाचार्यों के वचनों पर अटल एवं दृढ़ श्रद्धा थी, उसी प्रकार मेरी भी है ।

अतः बड़ी विनम्रता एवं श्रद्धाभाव से आपके कर कमलों से इस ग्रन्थ को मैं भेंट करता हूँ ।

आपका विनम्र
श्री मकखनलाल शास्त्री तिलक

सुधर्मध्यान प्रदीप, सुधर्म श्रावकाचार, जिन चतुर्विंशतिका आदि
गम्भीर महान् सस्कृत शास्त्रो के रचयिता तथा परम पूज्य चारित्र
चक्रवर्ति आचार्य शान्तिसागर महाराज का दक्षिण से उत्तर
भारत मे लाकर विहार कराने वाले और सधस्थ
मुनिराजो को सस्कृत का अध्ययन कराने वाले चारो
अनुयोगी शास्त्रो के महान् विद्वान्, तपस्वी साधु
परम पूज्य, विद्वत्पूज्य पाद, श्री १०८ स्वर्गीय
आचार्य सुधर्मसागर जी द्वारा

✽ श्री वर्द्धमानाय नमः ✽

“स्व० परम पूज्य आचार्य सुधर्म सागर महाराज का स्तवन”
(श्री मक्खनलाल शास्त्री द्वारा रचित)

ऋषि वर सुधर्म सागर, सन्मार्ग तू बताजा ।
पथ भ्रष्ट हो रहे जो, पथ मे उन्हे लगाजा ॥

ऋषि वर सुधर्म०

सस्कार हिमसे छूटे, उपदेश पाय भूठे ।
भूले हुए मनुज को, आचार तू सिखाजा ॥

ऋषि वर सुधर्म०

हिंसा, कुशील, चोरी, दुर्व्यसन बढ रहे है ।
पापो तू लिप्त जन को, सद्धर्म से बताजा ॥

ऋषि वर सुधर्म०

विज्ञान घन घटा मे, अध्यात्मवाद छूटा ।
तप, त्याग, शांति रस की, धारा सुधा बहाजा ॥

ऋषि वर सुधर्म०

हित कर सु वीर वाणी, ग्रन्थो मे तूने गूथी ।
सब का वही सहारा, मत भेद तू मिटाजा ॥

ऋषि वर सुधर्म०

मुनि दान देव पूजा, करुणा करे सबो पर ।
मक्खन सु बोध दीपक, ज्योती प्रभो जलाजा ॥

ऋषि वर सुधर्म०

॥ श्री वर्द्धमानाय नमः ॥

इस आगम मार्ग-प्रकाशक ग्रन्थ के
विषय में हमारा विनम्र

*** निवेदन ***

कृपा कर इस निवेदन को ध्यान पूर्वक पढ़कर
ही इस ग्रन्थ का स्वाध्याय करिये ।

कृपया इस ग्रन्थ का स्वाध्याय करने के पहिले इस निवेदन को ध्यान से अवश्य पढ़ लीजिये । परम पूज्य मुनिराजो, पूज्य त्यागियो एवं आगम श्रद्धालु विद्वानो से हमारा यह नम्र निवेदन है कि-इस "आगम मार्ग प्रकाशक" ग्रन्थ में हमने जितने विषय लिखे हैं, तथा सैद्धांतिक शंकाओ का जो समाधान किया है और समाज में धार्मिक पद्धति में जो मतभेद चल रहे हैं उन सभी विषयो पर थोड़ा-थोड़ा प्रकाश डाला है यह सब पूर्वाचार्यों द्वारा रचित शास्त्रो के आधार से ही लिखा है । सभी विषयो के समर्थन में सहेतुक सयुक्ति आगम के प्रमाण हमने दिये हैं । दूसरे शब्दों में यह कहना चाहिये कि यह ग्रन्थ आगम प्रमाणों का ही

संकलन है । इसलिये इस ग्रन्थ का "आगम मार्ग प्रकाशक" यह नाम सार्थक है । इस ग्रन्थ में कोई एक बात भी हमने ऐसी नहीं लिखी है जो आगम के विरुद्ध हो अथवा स्वतंत्र विचारों का प्रतीक हो । बीतराग महर्षियों के प्रति हमारी पूर्ण श्रद्धा है उनके वचनों पर हमारी अटूट दृढ़ता है तत्वों के यथार्थ बोध के लिये तथा जीवों के उद्धार के लिये उनके वचन ही प्रमाण एवं साधक है । शास्त्रों के विरुद्ध एक शब्द कहना भी हम निश्चय समझते हैं ।

दि० जैन मात्र को जैनागम एवं महर्षियों का श्रद्धापूर्वक उपकार मानना चाहिये, पूर्वाचार्यों ने बताया है—

अभिमत फल सिद्धे, रभ्युपायः सुबोधः

भवन्तिहि सच शास्त्रात्, तस्य चोत्पत्तिरान्तात्

इति भवति संपूज्यं तत्प्रसादात् प्रवृद्धे.

नहि कृतमुपकारसाधनो विस्मरन्ति

अर्थात् अपने कल्याण की प्राप्ति का उपाय सम्यग्ज्ञान का प्राप्त करना है वह सम्यग्ज्ञान दि० जैन शास्त्रों से अर्थात् जिनवाणी से होता है और शास्त्रों की उत्पत्ति आप्त से अर्थात् सर्वज्ञवाणी तथा गणधर श्रुत केवली आदि पूर्वाचार्यों से होती है । इसलिये उन शास्त्रों पर दृढ़ श्रद्धा रखना ही सबों के लिये हितकारी है, उनके महान् उपकारों को कभी नहीं भूलना चाहिये क्योंकि आगम प्रमाण ही

हमारे सद्बिचारो एवं धार्मिक प्रवर्तियो का भूलाधार है ।
उन्हीं आगम प्रमाणो से हमने यह ग्रन्थ लिखा है । आगम
प्रमाण ही सर्वोपरि अकाव्य समाधान और श्रद्धान का
विषय है ।

फिर भी हमारी अज्ञानकारी से त्रुटि एव भूल हो
सकती है क्योंकि—हमारा ज्ञान बहुत थोड़ा है, शास्त्रो का
रहस्य अत्यन्त गम्भीर और सूक्ष्म है उसे समझने में बड़े २
ज्ञानी भी अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं । तब हम सरीखे
स्वल्प बोध वालो से जो तत्त्व के स्थूल स्वरूप को समझने
में भी नितान्त असमर्थ हैं । भूल एव त्रुटि हो जाना सहज है ।

देखिये आचार्य अनन्तवीर्य स्वामी ने न्याय ग्रन्थ
प्रमेय रत्नमाला रची है वे आचार्य अपने गुरु माणिक्यनन्दि
के लिये नमस्कार करते हुए कहते हैं—

अकलक वचोम्बोधे, रुद्धये येन धीमता
न्याय विद्या मृत तस्मै, नमो माणिक्यनन्दि ने

(प्रमेय रत्नमाला)

अर्थात् अकलंकदेव के वचनरूपी समुद्र से जिन्होंने
न्याय विद्यारूपी अमृत ग्रहण कर लिया उन माणिक्यनन्दी
आचार्य को मैं नमस्कार करता हूँ वे ही आचार्य अनन्तवीर्य
स्वामी प्रमेय कमल मार्तण्ड के रचयिता आचार्य प्रभाचन्द्र की
स्तुति करते हुए कहते हैं—

प्रभेन्दु वचनोदार, चन्द्रिका प्रसरे सति
माद्रसा. क्नु गण्यन्ते ज्योतिरिगण सन्निभाः

(प्रमेय रत्नमाला)

अर्थ—आचार्य अनन्तवीर्य स्वामी कहते हैं कि—आचार्य प्रभाचन्द्र स्वामी की वचनरूपी चन्द्रमा की चादनी भू-मडल में सर्वत्र फैली हुई है उस चादनी के सामने मुझ सरीखा पटबीजना (जुगुत्त) का प्रकाश किस गिनती में है। एक छोटा उड़ने वाला क्रीड़ा जो वर्षात में चमकता है उसे पटबीजना कहते हैं, उसको चमक चन्द्रमा के प्रकाश के सामने किसी गिनती में नहीं है यही बात आचार्य अनन्त वीर्य स्वामी ने आचार्य माणिक्यनन्दी और आचार्य प्रभाचन्द्र के बोध के सामने अपना बोध नगण्य बताते हुए कही है।

इसी प्रकार आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धात चक्रवर्ती ने द्रव्य सग्रह ग्रन्थ बनाया है उसके अन्त में यह गाथा लिखी है—

द्वय सग्रह मिद मुणि गाहा
दोष सचय चुदा सुद पुण्णा
सोधयन्तु तणु, सुत्त धरेण
नेमिचन्द्र मुणिणा, भणिय ज

(द्रव्य सग्रह)

अर्थात्— गोमट्टसारादि महान् ग्रन्थो के रचयिता आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ति ने अपने बनाये हुए द्रव्य सग्रह ग्रन्थ के अन्त में यह लिखा है हे मुनियो के नाथ पूर्ण श्रुत ज्ञानधारी निर्दोष विशुद्ध परिणामधारी आप लोग इस मेरे बनाये हुए द्रव्य सग्रह ग्रन्थ में जो कुछ भी भूल या त्रुटि हुई हो उसका आप संशोधन करके सुधार कर लें । क्योंकि मैं थोड़े ज्ञान का धारक हूँ ।

महान् आचार्य यह बात कहते हैं तब हम अपने साधारण तुच्छ ज्ञान को किस गिनती में समझें, इस स्थिति में इस ग्रन्थ की रचना में हमसे भी भूलो का होना सहज है अतः पूज्य त्यागियो और आगम श्रद्धालु विद्वानो से हमारा निवेदन है कि वे हमारी भूल या त्रुटि के लिए हमको क्षमा करें । और उस त्रुटि का सुधार कर लें ।

आगम का विरोध नहीं करें

एक बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि जो अपनी अपनी आम्नाय और अपनी प्रचलित पद्धति के आधार पर अपने मन्तव्यो पर दृढ़ हैं उन सज्जनो से हम इतना निवेदन करना उचित समझते हैं कि वे भले ही अपनी पद्धति का पालन करें परन्तु आगम के प्रमाणो को देखते और जानते हुए अपने मन्तव्यो के समर्थन में आगम का विरोध नहीं करें उनका वैसा विरोध करना पूर्वाचार्यो के

वचनो का (शास्त्रो का) विरोध ठहरेगा जो समाज के लिए अहितकर और उनके लिए कर्मबध का कारण होगा । आगम सिद्ध प्रमाण विवाद का विषय नहीं है यदि आगम सिद्ध बातों में भी कोई शंका हो तो उसे जिज्ञासा बुद्धि से सिद्धांत वेत्ता विशेष ज्ञानियों से समझ कर समाधान कर लेना चाहिये ।

जहाँ अन्य दर्शन (मत) वालों के साथ विवाद होता है वहाँ तो प्रबल सद्हेतुओं से एवं प्रबल युक्तियों से शास्त्रार्थ कर उन्हें पराजित किया जा सकता है परन्तु जहाँ सभी पक्ष आगम मानने वाले हों वहाँ तो आगम प्रमाण ही दोनों का मूल आधार है ।

उसी बात को ध्यान में रखकर इस ग्रन्थ में जितने भी विषय हमने लिखे हैं उन सबों की सिद्धि में पूर्वाचार्यों के प्रमाण दिये हैं, उन प्रमाणों को देखते हुए भी जो कोई शास्त्र सम्मत बातों का निषेध करे अथवा विवाद खड़ा करे तो उनके समाधान के लिए आगम प्रमाण के सिवाय हम और क्या कह सकते हैं ? फिर वे जैसा समझें और जो करें यह उनकी इच्छा पर निर्भर है ।

हमने इस ग्रन्थ में जो कुछ लिखा है वह समाज के हित की सद्भावना से लिखा है और पक्ष विपक्ष का कोई लक्ष्य नहीं रखकर अपने सरल भावों से आगम के प्रकाश में

ही लिखा है। क्योंकि आगम का प्रकाश ही सन्मार्ग दर्शक एवं यथार्थ वस्तु का बोध कराने वाला है, तथा वही सभी के लिए हितकारी है।

प्रबन्ध रचना के विषय में एक नीतिकार का श्लोक स्मरण रखने योग्य है।

गच्छतः स्वल्पेन ववापि, भवत्येव प्रमादतः ।

हसन्ति दुर्जनास्तत्र, समा दधति सज्जनाः ॥

अर्थ.— चलते-चलते कोई व्यक्ति अपने प्रमाद से या अपनी भूल से कहीं पर गिर भी जाता है तो उसे गिरा हुआ देखकर दुर्जन स्वभाव वाले पुरुष हँसते हैं और सज्जन स्वभाव वाले पुरुष उसे सभाल लेते हैं यही बात इस हमारी ग्रन्थ रचना में घटित होती है। भलेही कोई महानुभाव इस ग्रन्थ की कटु आलोचना भी करें तो हमें उस आलोचना से खेद नहीं होगा। और हम पक्ष-विपक्ष के निराधार विवाद और उत्तर-प्रत्युत्तर में भी नहीं पड़ेंगे क्योंकि इस ग्रन्थ में आचार्यों के वचनों का ही हमने दिग्दर्शन कराया है आगम प्रमाण ही हमारे सद्बिचारों एवं धार्मिक प्रवृत्तियों का मूलधार है। और वही व्यवहार सम्यग्दृष्टियों के लिए श्रद्धान करने योग्य है।

शास्त्रों की प्रामाण्यता और अप्रामाण्यता पर विचार
पूर्वाचार्यों के रचे हुए शास्त्रों की आलोचना करना

और किसी शास्त्र को प्रमाण तथा किसी को अप्रमाण ठहरा देना और अमुक आचार्य अमुक समय के है दूसरे अमुक समय के पीछे के है अतः एक प्रमाण हैं तथा दूसरे अप्रमाण है ऐसी पद्धति या साहस कुछ समय से चल पड़ा है परन्तु छद्मस्थो द्वारा शास्त्रों की अथवा आचार्यों की ऐसी आलोचना करना अग्राह्य एवं निन्द्य है । वकीलो जैसी बहस (आर्गुमेन्ट) लौकिक बातों में की जा सकती है । शास्त्रों के विषय में नहीं । शास्त्र सर्वज्ञ कथित-जिनवाणी के आधार पर वीतराग महर्षियों ने जीवों के कल्याण के लिये बनाये हैं उन्हें अप्रमाण ठहराना उनका अवर्णावाद है एवं दर्शन मोहनीय कर्म बन्ध का कारण है ।

कहीं २ शास्त्रों में मतभेदसा प्रतीत होता है

मौखिक श्रुताभ्यास परम्परा के कारण जहां कहीं विरोध दीखता है वहां आचार्यों ने वैसा ही लिखा है ।

गोमट्टसार में आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ति ने लिखा है—

तिगुणा सत्त गुणा वा, सव्वत्था माणुसी पमाणादो

अर्थात् सर्वार्थ सिद्धि के देवों की संख्या मानुषियों के प्रमाण से तीन गुणी अथवा सात गुणी अधिक है तिगुणी और सात गुणी संख्या में बहुत बड़ा अन्तर है परन्तु आचार्य महाराज ने मतभेद वाली दोनों संख्याओं को स्पष्ट

रख दिया है उन्होंने एक संख्या को प्रमाण दूसरी को अप्रमाण नहीं कहा है । सम्भव है मौखिक आचार्य परम्परा से मतभेद हो अथवा एक संख्या जघन्य हो एक उत्कृष्ट हो । और भी देखिये—

तिसय भणन्ति केई, चउ रुत्तर पच मत्तयं कई
उवसामक परिमाण, खवगाण होइ तद्विगुणं
(गोमट्टसार)

अर्थ — आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ति कहते हैं कि उपशामक महामुनियो का परिमाण (संख्या) कोई आचार्य तो तीन सौ बताते हैं कोई आचार्य तीन सौ चार बताते है और कोई आचार्य दो सौ निन्यानव बताते है, क्षपक श्रेणी वालो का परिमाण उनसे दूना है ।

इस कथन मे एक दूसरे से विरोध है फिर भी आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ति ने किसी को प्रमाण और किसी को अप्रमाण नहीं कहा है प्रथमानुयोग शास्त्र मे भी मौखिक श्रुताभ्यास परम्परा से चले आये कथन में कही विरोध भी प्रतीत होता है जैसे आचार्य गुणभद्र स्वामी ने सीता को रावण की पुत्री लिखा है और सती सीता के कारण ही निर्मित ज्ञानियो से अपनी मृत्यु का योग समझकर रावण ने जन्म होते ही सीता को मंजुसा मे बिठाकर नदी मे छुडवा दिया, उस मंजुसा को राजा जनक ने पालिया ।

अतः जन्म से ही सीता का पालन पोषण राजा क के ही
 यहां हुआ । अतः वह उनकी पुत्री प्रसिद्ध हुई । श्रीरामचन्द्र
 जी के साथ विवाह भी राजा जनक ने किया । इसलिये
 आर्य रविषेणाचार्य ने जनक पुत्री कहकर सीता का उल्लेख
 पद्मपुराण में किया है । उत्तर पुराण में आचार्य गुणभद्र
 स्वामी ने रा क की पुत्री कहकर सीता का उल्लेख किया
 है । अपने दृष्टिकोण में दोनों ही ठीक हैं । अतः पद्मपुराण
 या उत्तरपुराण दोनों में किसी को भी अप्रमाण ठहराना
 वस्तु स्थिति के विरुद्ध है । हमें स्मरण है कि कुछ वर्ष पहले
 एक लेख था, सिद्धान्त शास्त्रों के टीकाकार आचार्य
 वीरसेन और यं यतिवृषभाचार्य के कथन में कुछ भेद
 था । और भी गोमटसार आदि ग्रन्थों में मत-
 भेद सा मालूम पड़ता है । परन्तु वास्तव में मतभेद नहीं है

जब महान् आचार्य किसी दूसरे आचार्य के
 कथन को अ न नहीं बताते हैं साधारण ज्ञान वाले
 अल्पज्ञ किसी कथन को अ न कहने का दुःसाहस करें
 यह आज्ञा सम्यक्त्व के विपरीत बात है ।

सूक्ष्मं जिनोदितं तत्त्वं हेतुभिर्नैव हन्यते

आज्ञा सिद्धञ्च तद्वाह्यं नान्यथा वादिनो जिनाः

आचार्य परम्परा का यह श्लोक श्रद्धालु पुरुषों के
 लिए पूर्ण हितकारक है और सम्यग्दर्शन का उत्पादक है ।

इसका अर्थ यह है कि— जिनेन्द्र देव ने जिन तत्वों का वर्णन किया है वे अत्यन्त सूक्ष्म हैं। हमारे ज्ञान के गम्य नहीं हैं। भगवान् के कहे हुए तत्व अकाट्य हैं। किन्हीं हेतुओं से उनका खण्डन नहीं हो सकता है। वस्तु स्वरूप के यथार्थ प्रतिपादक हैं। उन्हें आज्ञा मानकर ग्रहण करना चाहिये। क्योंकि जिनेन्द्र देव अन्यथावादी नहीं कहे जा सकते हैं। इसका खुलासा यह है कि दो कारणों से वस्तु स्वरूप में अन्यथा भाव अथवा विपरीत कथन हो सकता है एक तो यह कि पदार्थ का स्वरूप बताने वाला रागी द्वेषी हो तो वह जानबूझ करके भी पदार्थ का विपरीत अर्थ बता सकता है। अथवा अल्पज्ञ हो, वह वस्तु स्वरूप को जानने में असमर्थ है अतः वस्तु की अज्ञानकारी से अन्यथा या विपरीत कह सकता है। परन्तु जो वीतराग है और सर्वज्ञ है उसका वस्तु हुआ वस्तु स्वरूप कभी अन्यथा नहीं ठहर सकता है, पूर्ण रूप से यथार्थ एवं अकाट्य ही होगा।

म न जिनेन्द्र देव तीर्थंकर परम विशुद्ध परम वीतराग है और वे है णतः उनके बचन ही जिनवाणी हैं उसे भगवान् की आज्ञा समझ कर उस पर पूर्ण श्रद्धा करना चाहिये यही व्यवहार सम्यग्दर्शन है। यही बात आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्त अक्रवर्ती ने गोमट्टसार में कही है

जो सदहवि जिणुत्तं इद्वी-अबिरवोसो

अर्थात् जो जिनेन्द्र भगवान के वचनों पर दृढ़ श्रद्धा रखता है वह अविरत सग्यगृष्टि है ।

आज धार्मिक समाज में भी मैद्वान्तिक मतभेद हैं । आम्नाय पद्धति में मतभेद है । उन मतभेदों के रहते हुए भी सभी धर्मात्मा पुरुष देव गुरु शास्त्र के श्रद्धावान हैं और धर्म साधन में लगे हुए हैं । हमने जो आगम मार्ग प्रकाशक ग्रन्थ लिखा है वह मतभेदों को दूर करने के लिए ही लिखा है । वर्तमान समय में धार्मिकों में परस्पर प्रेम एवं साधर्म्य एकता रहनी चाहिये । मतभेद तथा आम्नाय पद्धति भलेही जुदी जुदी बनी रहे किन्तु आगम प्रमाणों का विरोध तो किसी को भी नहीं करना चाहिये । यही हमारा सभी सज्जनों से आग्रह पूर्ण निवेदन है ।

इस ग्रन्थ के लिखते समय शास्त्रीय प्रमाणों की खोज और ग्रन्थ रचना में लगभग ८।१० महीना हमको अत्यधिक परिश्रम एवं मानसिक शक्ति लगानी पड़ी है रात्रि में दो-दो बजे उठकर हमने इस ग्रन्थ को लिखा है । इस ग्रन्थ के लिखने का हमारा उद्देश्य यही है कि समाज आचार्य वचनों (शास्त्रों) का दृढ़ श्रद्धावानी बने तथा परम पूज्य मुनिराजों में पूर्ण श्रद्धा रखे और आगम विपरीत अथवा धर्म विरुद्ध स्वतन्त्र मन्तव्यों के प्रचार में अपना अहित नहीं होने दें । इसके सिवा किसी प्रकार के प्रयोजन अथवा

अर्थलाभ से हमारा सर्वथा सम्बन्ध नहीं है। यही बात पचाध्यायी के प्रकाशन की है। उसके प्रकाशन में भी हमारा किसी प्रकार का कोई प्रयोजन नहीं है। परमार्थ दृष्टि से ही हमारा यह सत्प्रयत्न है।

इस ग्रंथ के विषय में दो महत्वपूर्ण सम्मतियाँ

इस ग्रन्थ के नैयार हो जाने पर हमने एक आगम निष्ठ परम भुनि भक्त समाज सम्मानित वरिष्ठ विद्वान के पास इस ग्रन्थ को भेजा था, १५ दिन पीछे ग्रन्थ हमारे पास भेजकर और अपना हार्दिक आनन्द प्रगट करते हुए उन्होंने लिखा कि—

यह ग्रन्थ आगम मार्ग का सच्चा प्रकाशक है शास्त्रों की खोज करने और समाज में फैले हुए विवादों को दूर करने के लिए जो आपने परिश्रम किया है वह स्तुत्य है।

प्रत्येक मन्दिर में इस ग्रन्थ का शास्त्र प्रवचन होना चाहिये। तथा प्रत्येक गृहस्थ को इसका स्वाध्याय करना चाहिये। इससे भ्रमशीलो का भ्रम दूर होगा और धार्मिक पुरुषों में दृढता पैदा होगी।

दूसरी सम्मति निरन्तर स्वाध्यायशील एक अनुभवी श्रद्धेय ब्रह्मचारी महोदय की हमें प्राप्त हुई है उन्होंने लिखा है कि—

ग्रन्थ को पढ़कर हमें बहुत प्रसन्नता हुई है आपसी

खीचतान को दूर करने के लिये यह ग्रन्थ आगम के प्रमाणों की सहायता से हितैषी मध्यस्थ का काम करेगा । ग्रन्थ अत्युपयोगी है ।

परन्तु इसकी छपाई और कागज ग्रन्थ के अनुरूप नहीं है अक्षर बहुत छोटे हैं । यदि अक्षर कुछ बड़े और कागज चिकना सुन्दर होता तो इस ग्रन्थ रूपी रत्न का बाहरी पिढारा भी सुन्दर और आकर्षक बन जाता । खैर कोई आगम भक्त श्रीमान् इस ग्रन्थ को दुबारा छपावेंगे तो शास्त्रों जैसी छपाई और कागज का वे अवश्य ध्यान रखेंगे ।

पंचाध्यायी के परिशिष्ट पर दो शब्द

पंचाध्यायी का परिशिष्ट— नौवाँ, दशवाँ, ग्यारहवाँ इन तीन अध्यायों में लिखा गया है ।

नौवें अध्याय में उन सैद्धान्तिक ऋषियों का सम्प्रमाण समाधान है जो पंचाध्यायी में वर्णित विषयों में उठाई गई हैं ।

दशवें अध्याय में पंचाध्यायी के कर्ता का सहेतुक विवेचन है कुछ विद्वान् पंचाध्यायी ग्रन्थ का कर्ता पंडित राजमल जी को बताते हैं । परन्तु शब्दशैली, भावशैली सूक्ष्म एवं गम्भीर विवेचन तथा भाव साम्य और शब्द साम्य आदि से पंचाध्यायी के कर्ता त्रय मुकुट अमृतचन्द्र सूरि

ही हो सकते हैं । इसकी सिद्धि अनेक तुलनात्मक प्रमाणों से की गई है ।

ग्यारहवें अध्याय में उन आगम विरुद्ध स्वतंत्र लिखे गये मन्तव्यों का सप्रमाण प्रतिवाद किया गया है जो पं० फूलचन्द जी सिद्धान्तशास्त्री ने पंचाध्यायी की अपनी बनाई हुई हिन्दी टीका में लिखे हैं ।

यह परिशिष्ट पंचाध्यायी में क्यों नहीं छप सका ?

यह पंचाध्यायी का तीन अध्यायों में विभक्त परिशिष्ट पंचाध्यायी से ही सम्बन्ध रखता है । इसलिये नवीन द्वितीया वृत्ति अभी जो प्रकाशित हुई है उसी के अंत में इस परिशिष्ट का छपना अत्यावश्यक था । क्योंकि पंचाध्यायी का स्वाध्याय करने वाले सज्जन परिशिष्ट की सभी बातों का परिज्ञान उससे कर लेते ।

परन्तु पंचाध्यायी का यह दुवारा प्रकाशन श्रीमान् राय सा० सेठ चांदमल जी पाड्या ने अपने द्रव्य से कराया है । जिन महानुभाव का पंचाध्यायी के कर्ता आदि के विषय में मतभेद है उन्होंने राय सा० को वाच्य किया कि यह परिशिष्ट पंचाध्यायी के अन्त में नही लगाया जाय फलस्वरूप प्रेस में भेजी हुई हमारी परिशिष्ट कापी श्री पाड्या जी ने प्रेस से मगाकर हमें सौंप दी और पंचाध्यायी के साथ छपने का निषेध कर दिया ।

अपनी विरुद्ध धारणा के कारण कोईर विद्वान् शास्त्र सम्मत समाधान भी सुनना नहीं चाहते है यह खेद की बात है ।

यद्यपि पचाध्यायी की टीका हमने की है । अतः हमारा अधिकार एव उत्तरदायित्व है कि पचाध्यायी के विषय मे उठाई गई सैद्धान्तिक शकाओ और उसके कर्ता आदि के सम्बन्ध मे सप्रमाण समाधान टीका के अन्त में परिशिष्ट द्वारा कर देवें । परन्तु राय सा० की अनिच्छा को जानकर हमने यह परिशिष्ट "आगम मार्ग प्रकाशक" ग्रन्थ मे छपा दिया है ।

पचाध्यायी ग्रन्थराज का स्वाध्याय करने वाले एव अन्य सभी स्वाध्यायशील महानुभाव इस आगम मार्ग प्रकाशक ग्रन्थ का स्वाध्याय अवश्य करे । यह परिशिष्ट अनेक महत्वपूर्ण शास्त्रीय विषयो का प्रतिपादक होने से अत्युपयोगी है ।

आभार प्रदर्शन

आगम मार्ग प्रकाशक ग्रन्थ के छपाने के लिये एक पत्र तो हमने अपने सहोदर छोटे भाई चि० श्रीलाल जी जौहरी को जयपुर लिखा था कि समाज के लिये अतीव हितकारी इस ग्रन्थ को छपाने में लगभग तीन हजार रुपये लगेंगे । ऐसा ही एक पत्र श्रीमत्परमपूज्य चारित्र चूडामणि

श्री १०८ आचार्य बिमलसागरजी महाराज को लिखा था हमारे पत्र के उत्तर में जयपुर से भाई श्रीलालजी जौहरी ने लिखा था कि ग्रन्थ छपाने के लिये १०-१२ दिन में रु० भेज रहा हूँ। इसी बीच में परमपूज्य आचार्य बिमलसागरजी महाराज के सकेत से या उनके आदेश से उनके सघ की व्यवस्थापिका श्रीमती ब्र० चित्राबाईजी ने तुरत दो हजार रुपये का ड्राफ्ट भेज दिया ग्रन्थ का विस्तार होने से एक हजार रुपये और मगाने को उन्हें लिखा गया।

यह ग्रन्थ श्रीमती ब्र० चित्राबाई जी की ओर से प्रकाशित हुआ है। इस उदारता पूर्ण धार्मिक कार्य के लिये सघ व्यवस्थापिका महोदया उक्त बाईजी को बहुत बहुत धन्यवाद देता है।

इस ग्रन्थ के प्रकाशन में मुख्य निमित्त परम पूज्य आचार्य महाराज है। उनके ही शुभाशीर्वाद का यह प्रकाशन है। अतः उनके चरणों में हम नत मस्तक हैं। श्री भाई श्रीलाल जी जौहरी ने इस ग्रन्थ के प्रकाशन में अपनी सद्भावना और उदारता प्रगट की, उसके लिये वे भी प्रशंसा के पात्र हैं। उनका भी धार्मिक कार्यों में यथा साध्य सदैव योग रहता है।

(५६)

सर्वं मंगल मांगल्यं सर्वं कल्याण कारकम्
प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्

श्री मन्मथलाल शास्त्री तिलक

मोरेना (म० प्र०)

श्रुत पञ्चमी वीर ति० स० २४६६

ता० ५ जून १९७३ ई०

वर्तमान युग में मुनि सृष्टि के निर्माता परम गुरु, परमशान्त, महायोगीश्वर
सिद्धान्त शास्त्री के अनुभवी महाविद्वान्, जगत्पूज्य प्रभावक साधुरत्न

परमपूज्य, लोकवन्द्य, चारित्र्य चक्रवर्ति, योगीन्द्र चूडामणि

श्री १०८ स्वर्गीय आचार्य मुकुट

श्री शान्तिसागर महाराज

✽ श्री वर्धमानायनम ✽

आ ॥ १ ॥ काश ॥

प्रमाण, नय, सम्यग्दर्शन आदि का सप्रमाण विशद निरूपण

भूअन्मण और चन्द्रमा पर राकेट द्वारा
पहुँचने की काल्पनिक घोषणा का
सप्रमाण प्रसिवाद्

आगम पर श्रद्धान किये बिना व्यवहार सम्यग्दर्शन भी नहीं होता है ।
सर्वज्ञ कथित वीतराग महर्षियो द्वारा प्रतिपादित जिनवाणी पर
अटल एव दृढ श्रद्धान करने से ही सम्यग्दर्शन हो सकता है ।

जैनदर्शनाचार्य मवखनलाल शास्त्री तिलक

❖ श्री वर्धमानायनम ❖

आग ' र्ग प्रकाश

मंगलस्तवन

जिनेन्द्र वन्दना

वीर विराग सर्वज्ञ त्रियोगेण नमाम्यहम् ।
जगद्धिताय मोक्षस्य मार्गो येन प्रदर्शित ॥

जिनवाणी वन्दना

जिनवाणि । नमस्तुभ्य तीर्थेशमुखनिर्गता ।
विरागै सूरिभि प्रोक्ता विश्व कल्याण हेतवे ॥

जिनगुरु वन्दना

सम्पूज्या कुन्दकुन्दाद्या आचार्या मुनि पुगवा ।
शान्ति सिन्धु सुधर्माद्या स्तान् वदे भावतोऽधुना ॥

वीर स्तवन

सुध्यान मे लवलीन हो जब घातिया चारो हने ।
सर्वज्ञ बोध, विरागता को पालिया तब आपने ॥
उपदेश दे हितकर, अनेको भव्य निज सम कर लिय ।
रवि ज्ञान किरण प्रकाश डालो वीर । मेरे भी हिये ॥

जिनवाणी स्तवन

स्याद्वादनय, षट् द्रव्य, गुण, पर्याय और प्रमाण का ।
जड-कर्म चेतन वन्धका अरु कर्म के अवसान का ॥
कहकर स्वरूप यथार्थ, जग का जो किया उपकार है ।
उसके लिये जिन वाणि । तुमको वन्दना शतवार है ॥

गुरु स्तवन

धरि कवच सयम, उग्र ध्यान कठोर असि निज हाथले ।
व्रत समिति, गुप्ति सुधर्म, भावन वीरभट भी साथ ले ॥
पर चक्र-राग द्वेष हनि, स्वातन्त्र्य निधि पाते हुए ।
वे स्व-पर तारक गुरु-तपोनिधि, मुक्ति पथ जाते हुए ॥

रचयिता-

मन्मथलाल शास्त्री

‘तिलक’ जैन दर्शनाचार्य

श्रीमद्दिगम्बराचार्य शिरोमणि श्रीशान्तिसागरस्वामिनः

चर रोज तेः स्तुतिः

(रचयिता—श्री मक्खनलाल शास्त्री तिलक जैनदर्शनाचार्य)

(इन्द्रवज्रा)

१

पूज्यातिपूज्यैर्यतिभिस्सुवच्च ,
ससार गभीर समुद्र सेतु ।
ध्यानैकनिष्ठा गरिमा गरिष्ठ,
आचार्यं वर्यं प्रणमामिनित्यम् ॥

२

ध्यानादि सैन्य परिवर्ध्म पूर्ण,
कर्मारि वर्यं प्रणिहृत्यवेगात् ।
नीरागस्वातन्त्र्यपदे प्रतिष्ठ,
आचार्यं वर्यं प्रणमामि नित्यम् ॥

३

योमुख्यसूरिर्मुनि नायकाना,
आचार पार गतवान्समग्र ।
ध्यानप्रभावेणप्रवृद्धदीप्ति
आचार्यं वर्यं प्रणमामिनित्यम् ॥

(५)

४

दुर्जयैक द्वादशघा कषाय,
जित्वानिजात्मानुभवैकशुद्धया ।
षष्ठे गुरो सप्तमके गतत,
आचार्य वर्य प्रणमामिनित्यम् ॥

५

अभ्यन्तरोबाह्य उपाधिभार ,
दूरीकृतोयेनवितृष्णभावात् ।
दगम्बर सुन्दर दिव्यकाय,
आचार्य वर्य प्रणमामिनित्यम् ॥

६

धर्माभूतपाययतिप्रभूत,
योभव्य जीवान् करुणा स्वरूप ।
स्वात्मस्वरूप च चकारतेभ्य,
आचार्य वर्य प्रणमामिनित्यम् ॥

७

योऽनेकसाधून्विषयेष्वरक्तान्,
निर्ग्रन्थलिङ्गेविधिनाचकार ।
गुरूपरागोपिचवीतराग ,
आचार्य वर्य प्रणमामिनित्यम् ॥

८

महागभीर विशदी कृतार्थ,
शास्त्राब्धिपार गतवान् समग्रम् ।
तथापिप्रज्ञामदता विरक्त ,
आचार्य वर्य प्रणमामिनित्यम् ॥

(६)

६

(भुजङ्गप्रयातम्)

यथा कुन्द कुन्द सुरैर्वक्षपाद ,
अभूत्साधु ससेव्यमान प्रपाद ।
तथैवाधुना लोकपूज्य यतीन्द्र ,
भजेसूरिवर्यम् सदासाधुवद्यम् ॥

१०

यथा दुष्ट जीवेन घोरोपसर्गा ,
कृता पार्श्वनाथेत्रिलोकैक पूज्ये ।
तथा दुष्ट लोकोपमर्गसहिष्णु ,
भजेसूरिवर्यम् सदासाधुवद्यम् ॥

११

यतीनामनेके यथाशिष्यवर्गा ,
प्रभो कुन्द कुन्दस्यसूरैरभूवन्
तथैवाधुनासाधुसदोहशिष्यम्,
भजेसूरिवर्यम् सदासाधुवद्यम् ।

१२

यथा सूत्रचिन्हहि रत्नत्रयस्य,
पुराभारतेपूर्वपूज्यैर्निरुक्तम् ।
तथैवाधुनासूत्रचिन्ह ददान,
भजेसूरिवर्यम् सदासाधुवद्यम् ॥

१३

शान्तेरगार विनष्टारिमार,
जगत्कञ्जमित्रगुणाढ्यम्पवित्र ।
वरिष्ठं सुपूज्यम् गरिष्ठप्रधान,
भजेसूरिवर्यम् सदासाधुवद्यम् ॥

(७)

१४

पिताभीमगौडामहच्छक्तिशाली,
स्वमातासती सत्यरूपा सुरूपा ।
तयो पुत्ररत्नजिताक्षारियत्न,
भजेसूरिवर्यम् सदासाधुवद्यम् ॥

१५

जगद्वल्लरीकृन्तयित्वा कृपाणी,
गृहीत्वा शुभध्यानरूपास्वभावाम्
प्रपेदे गुणसप्तमञ्चैकहीन,
भजेसूरिवर्यम् सदासाधुवद्यम् ॥

१६

गुणारामनीर भवाम्भोधितीर,
सदानिर्विकार गृहीतात्म सारम् ।
कषायादिदुर्दण्डदोर्दण्डभेद,
भजेसूरिवर्यम् सदासाधुवद्यम् ॥

१७

महद्वयाननिष्ठ महत्सुप्रकृष्ट,
महर्षि प्रतिष्ठ वचोयस्यमिष्टम् ।
चिदानन्दरूपेस्वरूपे प्रविष्ट,
भजेसूरिवर्यम् सदासाधुवद्यम् ॥

१८

(वसन्ततिलका)

निर्गन्थसाधुमधुप व्रजराजमाना,
त्वत्पादपद्मकलिका घवलाभिरामा ।
नक्षत्र वृन्दपरिवेष्टित, चन्द्रविम्ब,
देवै सुदृष्टिशुचिभिर्मघवायथावा ॥

(८)

१६

यत्पादसेवनरता खलुभव्यलोका ,
ससारतोऽङ्गिति यातिविरक्तिं बुद्धिम् ।
यद्गो० प्रशस्यमहनीयं सहेतुका च,
पञ्चाननस्य समता सदसि व्यनक्ति ॥

२०

मिथ्यान्धकारपटलप्रविहाय शीघ्र ,
तत्त्वप्रसारकिरणं सुखदं समन्तात् ।
श्रद्धापरायणजनाम्बुजकोरकाश्रु ,
सन्तोषयन्विगततापरविस्त्वमेव ॥

२१

मिथ्यान्धकारपरिमर्दनरश्मिजाल ,
ज्ञानप्रकाशितजगत्प्रविकासूर्यम् ।
ध्यानैकताननियतमुनिराजसेव्य ,
आचार्यवर्यगुरुपादमहं नमामि ॥

२२

(उपेन्द्रवज्रा)

गुणास्त्वदीया धवला गभीरा ,
सुरेन्द्रनागेन्द्रनरेन्द्रपूज्या ।
विभाति सूरौ स्तवदिव्यदेहे ,
ततोहिपूज्यखलु विश्वलोके ॥

२३

(शालिनी)

दर्शं दर्शं सूरि शान्तस्वरूप ,
पायपायवाक्यपीयूषधाराम् ।

(६)

स्मार स्मार तद्गुणान् स्पृष्ट पादा ,
जाता शान्ता साधवोक्षेष्वरक्ता ॥

२४

चित्तेचित्ते शान्तमूर्ते सुबोध ,
बोधे बोधे तत्स्वरूपानुत्थम् ।
रूपे रूपे स्वात्मवृत्तौप्रवृत्ति ,
वृत्तौ वृत्तौ कुन्थुनेमीन्दुवीरा ॥

२५

(शार्दूलविक्रीडितम्)

आसीद्य खलु दक्षिणायनकर पश्चादुदीच्यागत ,
ज्ञानध्यानतप प्रभामयवपु सधारयन्दीप्तिमान् ।
सम्यग्ज्ञानमरीचिभिर्विकसिता आशाश्रयेनाशिला ,
सौज्यसूरिरपूर्वभानुरदितो लोके सदा शान्तिद ॥

२६

(द्रुत विलम्बितम्)

सुखदयाखिल बोधविधानया ,
विधिविशाखि कठोर कुठारया ।
विगत राग गुरु जिनदीक्षया ,
तरतितारयतिभ्रमजालत ॥

२७

(अनुष्टुप्)

आचार्यं वर्यसघेश पञ्चाचारधराग्रणी ।
मुनीन्द्रैर्वन्द्यपादाब्ज पातुन शान्तिसागर ॥

२८

तोताराम तनूजो लालारामस्य शास्त्रिणो भ्राता ।
शास्त्री मन्त्रनलालोऽकार्षीत्स्तोत्र स्वभक्तितो रम्यम् ॥

धर्मरत्न सरस्वती दिवाकर श्रीमत्पण्डित लालाराम शास्त्री रचित आचार्य स्तुति

मूलोत्तरगुणजलधि तत्पूरस्य च निशाकर शान्तम् ।
 शीलाद्धि धर्माद्धि करुणाद्धि शातिसागर वन्दे ॥१॥
 वन्दे पञ्चमहाव्रतवित्त, पञ्चसमितिपग्गियालनचित्तम् ।
 वन्देगुप्तित्रयप्रविलीन, पट्कावश्यकनिरतमहीनम् ॥२॥
 पञ्चेन्द्रियदण्डनवरवीर, वन्दे केशलोचदृढधीरम् ।
 वन्दे सकृद्भोजनम् नाथ, किम्बा निराहारव्रतनाथम् ॥३॥
 खड्गासनकृतभोजनमीश, वन्दे पत्कजनमितसुरेशम् ।
 नग्न भूमिशायिन वन्दे, निर्विकारमनगार वन्दे ॥४॥
 स्नान-दन्तधावनपरिहीन, अष्टाविंशतिमूलव्रतिनम् ।
 उत्तरगुणजलनिधिमभिवन्दे, दशधाधर्मान्वितमपिवन्दे ॥५॥
 अनुप्रेक्षाचिन्तनवरदक्ष, विद्वत्परिषद्वेष्टितकक्षम् ।
 द्वाविंशतिपरिषदसहनेच्छ महोपसर्गविजयपरिदक्षम् ॥६॥
 पञ्चाचारचारिण शान्त, देहघृतिक्श्मनागिरिकातम् ।
 रत्नत्रयशोभितवरदेह, वन्दे षट्त्रिंशद्गुणगेहम् ॥७॥
 वन्दे, भवसागरखरकिरण, भवसतततनूभृच्छरणम् ।
 नागोपद्रवजयिन वन्दे, कीटोपद्रवधीर वन्दे ॥८॥
 धर्मचक्रनेमि वरवीर, वन्दे भक्तवत्सल धीरम् ।
 धर्मध्यानपारग वन्दे, भव्यसरोरुहमानु वन्दे ॥९॥
 द्वादशतपोनिधि जिनभक्त, वन्दे जिनानुज गृहमुक्तम् ।
 लालारामाचितपदकान्ति, वन्दे स्तवीम्युपास्ये शान्तिम् ॥१०॥

अथ प्र ' ' अध्य ' '

प्रमाण यों का स्पष्टीकरण

प्रारम्भ मे प्रमाण और नयों का स्वरूप हमने इसलिये लिखा है कि दिगम्बर जैन सिद्धान्त को प्रामाणिक एवं यथार्थ सिद्ध करने वाले प्रमाण और नय है। उनके बिना समझे अनेक शिक्षित भी पाश्चात्य विज्ञान की आनुमानिक (अदाजिया) खोज एवं प्रयोगों पर विश्वास कर लेते हैं, और सर्वज्ञ प्रतिपादित तथा प्रत्यक्ष-दर्शी अवधिमन पर्यय ज्ञानियों एवं श्रुतकेवलियों द्वारा रचित शास्त्रों के कथन पर विश्वास नहीं करते हैं। ऐसी विपरीत समझ एवं धारणा से वस्तु तत्त्व का यथार्थ वध नहीं होता है। इसलिये प्रमाण ज्ञान से उन मिथ्या धारणाओं का भले प्रकार खण्डन हो जाता है। कौन सभव है कौन असभव है इस बात का परिज्ञान प्रमाण के समझने से ही होता है।

इसी प्रकार दिगम्बर जैन सिद्धान्त एवं दि० जैन धर्म का विपरीत प्रचार भी कुछ दि० जैन नामधारी कर रहे हैं उससे सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य तथा इस रत्नत्रय मोक्षमार्ग के साधक देव शास्त्र गुरु इन तीनों का अपलाप किया जा रहा है। इससे उनके प्रति श्रद्धा भक्ति का अभाव होता है इससे सिद्धान्त और धर्म दोनों की अवहेलना होती है और समाज का पूरा अहित होता है इसलिये निश्चय और व्यवहार नय का इस ग्रन्थ मे हमने स्पष्टीकरण किया है। दि०

जैन धर्म पर हृदय श्रद्धा नही रखने वाला समाज का कुछ अंग सर्वज्ञ की वाणी पर भी विश्वास नही करता है। लोक रचना भी पाश्चात्य वैज्ञानिकों की अधूरी खोज के अनुसार मानने लगता है। ऐसी दशा में नरक स्वर्ग आदि का अस्तित्व ही सदिग्ध कोटि में वह समझता है। परिणाम यह होता है कि पुण्य पाप आदि क्रियाओं के फल में भी उसका विश्वास नही रहता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में लेकर हमने प्रमाण एवं नयों का स्पष्टीकरण करना अत्यावश्यक समझा है।

इसके अतिरिक्त कोई विद्वान निश्चय सम्यग्दर्शन को भी जो रत्न त्रयात्मक आत्मीय विकास में मूल धर्म है, धर्म नही मानते हैं और उसमें किसी प्रकार का त्याग एवं चारित्र्य नही मानते हैं, कोई विद्वान व्यवहार चारित्र्य में अष्ट मूल गुणों का पालन करना आवश्यक नही मानते हैं अतः इन सभी बातों पर शास्त्रीय प्रमाणों द्वारा हमने इस ग्रन्थ में पूरा प्रकाश डाला है। इसलिये इस ग्रन्थ का नाम “आगम मार्ग प्रकाशक” यह नाम सार्थक है।

प्रमाण और नयों का सप्रमाण एवं सहेतुक संक्षिप्त सार

दि० जैन सिद्धान्त में वस्तु की अकाश्या अवाधित सहेतुक एवं सयुक्तिक यथार्थ सिद्धि के लिए प्रमाण और नय ये दो सम्यग्ज्ञान बताये गये हैं। इन्हीं प्रमाण और नयों को अनेकान्त एवं स्याद्वाद धर्म कहा जाता है। मति श्रुत ज्ञानियों को पदार्थों का प्रत्यक्ष बोध (असहाय अतीन्द्रिय) तो होता ही नहीं है। ऐसी अवस्था में दूरवर्ती सुमेरु पर्वत विदेह क्षेत्र असह्यात द्वीप समुद्र। सूक्ष्म घर्म अधर्म आकाश काल, परमाणु आदि तथा अन्तरितभूत भविष्यत कालवर्ती राम रावणादि महापद्म तीर्थकर आदि का बोध कैसे हो, उनके यथार्थ सद्भाव का परिज्ञान कैसे हो सके, इसके लिये साधक, प्रमाण ज्ञान हैं। केवल ज्ञान पूर्ण प्रमाण ज्ञान है। वह परिपूर्ण निरावरण है। केवल ज्ञानी सर्वज्ञ भगवान समस्त द्रव्यो समस्त गुणो समस्त पर्यायों को अतीन्द्रिय ज्ञान

स्वात्म प्रत्यक्ष करते हैं। जीव पुद्गल ये दो द्रव्य अनन्तानन्त हैं। धर्म अधर्म आकाश ये तीन द्रव्य एक-एक हे। काल द्रव्य असख्यात है। प्रत्येक द्रव्य में अनन्त गुण हैं। अर्थात् अनन्त गुणों का पिण्ड ही द्रव्य है। गुण और द्रव्य में कोई भेद नहीं है। द्रव्य अथवा गुण समूह ये दोनों नाम पर्यायवाची हैं। इन समस्त द्रव्यों की और अनन्त गुणों की भूत भविष्यत् वर्तमान तीनों कालवर्ती प्रति सम्य होने वाली पर्यायों को केवल ज्ञानी सर्वज्ञ युगपत् एक समय में प्रत्यक्ष जानते हैं। भगवान् केवली का ज्ञान पूर्ण प्रत्यक्ष प्रमाण है। उमी प्रमाण का फल भगवान् की दिव्य ध्वनि है। उस इच्छा रहित दिव्य ध्वनि में भव्य जीवों के परम पुण्योदय से सम्यग्दर्शन, ज्ञान चारित्र्य तीन लोक और द्रव्यों का स्वरूप एव मोक्ष मार्ग का निरूपण सर्वांग से प्रगट होता है। भगवान् की वाणी प्रातः मध्याह्न सायंकाल और अर्धरात्रि इन चार समयों में खिरती है। समवसरण में बैठे हुए मनुष्य, देव, तिर्यन्चों के कानों में पहुँचते ही वह दिव्य ध्वनि अनक्षरी भाषा साक्षरी बन जाती है और अपनी अपनी भाषा में सभी जीव उसे समझ लेते हैं। इसलिये भगवान् की वाणी को अनुभव तथा सत्य बचन कहा गया है। अनक्षरी भाषा होने से उसे बिना समझे सत्य या असत्य नहीं कहा जा सकता है। कानों में पहुँचने पर वह सत्य रूप में प्रकट हो जाती है समवसरण में अभव्य, सूक्ष्म और द्रव्य मिथ्यादृष्टि नहीं जाते हैं। यह नियम है। भाव मिथ्यादृष्टि तो जाते हैं। द्रव्य मिथ्यादृष्टियों का अभिमान समवसरण के बाहर स्थित मानस्तम्भ के देखते ही दूर हो जाता है।

भगवान् की दिव्य ध्वनि को चार ज्ञान के धारी गणधर देव भले प्रकार समझ लेते हैं। समवसरण में बैठे हुए भव्य जीवों के पृच्छने पर उम्र वाणी का रहस्य विस्तार से गणधर देव समझा देते हैं।

शास्त्रों की प्रमाणता का हेतु —

गणधर देव श्रुत केवली अग ज्ञानवारी आचार्य प्रत्याचार्यों ने

जो शास्त्र रचे है जिनमे नरक स्वर्ग अमख्यात द्वीप समुद्र एव तीन लोक का स्वरूप छह द्रव्य एव मोक्ष मार्ग का कथन है। वह सब सर्वज्ञ देव के प्रत्यक्ष प्रमाण का ही सार है। गणधर देव मन पर्यय, अवधि ज्ञानी, श्रुत केवली आदि ने सर्वज्ञ वाणी के कथनानुसार ही अत्यन्त सक्षिप्त शास्त्रों की रचना की है जो तत्त्व स्वरूप तथा लोक रचना आदि का वर्णन सर्वज्ञ की दिव्य ध्वनि में कहा गया है। उन्हीं सब बातों का साक्षात् स्वात्म प्रत्यक्ष अतीन्द्रिय ज्ञान से अवधि ज्ञानी और मन पर्यय ज्ञानी भी कुछ हद तक करते हैं। द्वाद शाग वेत्ता श्रुत केवली उन्हीं सब पदार्थों को परोक्ष ज्ञान द्वारा जानते हैं। इसीलिये गोम्मटसार में सिद्धान्त चक्रवर्ती आचार्य नेमीचन्द्र स्वामी ने कहा है -

सुद केवल च णाण दोण्णापि सरिसाणि होत्ति वो हादो ।

सुद णाण च परोक्ख पच्चक्ख केवल णाण ॥

अर्थ — श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान दोनों ज्ञान समान हैं। भेद इतना ही है कि श्रुत ज्ञान परोक्ष है और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है। परन्तु यह कथन बहुत ही स्थूल दृष्टि से कहा गया है। श्रुत केवली के ज्ञान में सभी पदार्थ स्थूल रूप में परोक्ष रूप में जान लिये जाते हैं। यही दृष्टिकोण है।

किन्तु वास्तविक बात यह है कि केवल ज्ञान के अनन्त वे भाग मात्र ज्ञान श्रुत केवली को परोक्ष रूप में होता है, केवल ज्ञानी तो परमाणु के अनन्तवे भाग तक प्रत्यक्ष करते हैं। धर्म, अधर्म, आकाश आदि अमूर्तिक पदार्थों को उनके गुणों को और पर्यायों को साक्षात् करते हैं। श्रुत ज्ञानी तो परोक्ष ज्ञान द्वारा मोटे रूप में जानते हैं। केवल ज्ञानी का प्रत्यक्ष ज्ञान यहाँ तक अपार एव अगाध है कि वर्तमान लोक अलोक जैसे अनन्तो लोक होते हैं तो वे उन्हें भी प्रत्यक्ष करते।

शास्त्र रचना में तो स्थूल रूप में उन्हीं पदार्थों का थोड़ा सा कथन है। शब्दों की सख्या ही सख्यात है।

आचार्यों ने बताया है कि ऐसे अनन्त पदार्थ है जिनका उल्लेख करना सर्वथा शक्य नहीं है। और जिनका अन्य सकेतादि से बोध कराया जा सकता है। वे उनके अनन्त भाग मात्र हैं। और जो शब्दों द्वारा कहे जा सकते हैं वे सकेत आदि से जानने योग्य पदार्थों से भी अनन्तवे भाग है। इसका स्पष्ट अर्थ इतना ही है कि शब्दों द्वारा अक्षरात्मक शास्त्रों की रचना में समस्त तत्त्व और पदार्थों का अति स्थूल रूप में एव अति संक्षेप रूप में सार है।

इस उपर्युक्त समस्त कथन से यह बात सिद्ध होती है कि शास्त्र रचना का मूल स्त्रोत तीर्थंकर सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि है। उसके आधार पर गणधर देव मन पर्यय ज्ञानी एव अवधि ज्ञानियों का एक देश साक्षात् प्रत्यक्ष ज्ञान है। और श्रुत केवली तथा अग ज्ञानियों का परोक्ष ज्ञान है। इसलिये आचार्यों द्वारा रचे गये चारों अनुयोगों के शास्त्र पूर्ण प्रमाण रूप हैं। वीतरागी-महर्षियों ने केवल भव्य जीवों के कल्याण एव मोक्ष प्राप्ति की मद्भावना से शास्त्रों की रचना की है। अतः दिगम्बर जैन शास्त्रों का कथन प्रमाण रूप है। वह अबाधित सहेतुक सयुक्तिक एव अकाय्य है।

श्रद्धानी बनो

यद्यपि शास्त्राधार से परीक्षा प्रधानी को प्रमुखता दी गई है, जो परीक्षा पूर्वक दिगम्बर जैन धर्म को ग्रहण करते हैं। वे उसे सीटच सोने के समान पाकर स्वात्म साधन में दृढता से लग जाते हैं। जैसे आचार्य विद्यानन्दि (पात्र केसरी) थे जिन्होंने परीक्षा पूर्वक जैन धर्म को ग्रहण कर अष्ट सहस्री श्लोक वार्तिक जैसे गभीर शास्त्रों की रचना की है।

यदि परीक्षा करने की सामर्थ्य एव योग्यता नहीं है तब श्रद्धा पूर्वक ही शास्त्रों के स्वाध्याय से अपना कल्याण कर लेना चाहिये

शास्त्रो के कथन मे अपनी अज्ञानता से कुतर्क एव निराधार शका करना अपने कल्याण मे स्यय बाधक बनना है ।

सूक्ष्म जिनोदित तत्त्व हेतु भिन्नैव हन्यते ।

आज्ञा सिध्दच तन्द्राह्य नान्यथा वादिनो जिना ॥

अर्थात् जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए पदार्थ किन्ही भी हेतुओ से खण्डित नहीं हो सकते है । वे प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाणो से सुसिद्ध हैं । अतः उन्हें जिनेन्द्र की आज्ञा समझकर उनका श्रद्धान कर लेना चाहिये क्यो कि जिनेन्द्र देव सर्वज्ञ और वीतराग प्रत्यक्ष दृष्टा ज्ञाता हैं । इच्छा रहित है । उनके द्वारा जो पदार्थ कहा गया है वह यथार्थ सत्य है ।

वैज्ञानिको की खोज पर अन्धविश्वास—

कुछ पढे लिखे लोग ऐसे भी है । जो आधुनिक वैज्ञानिको की खोज एव उनके चमत्कारक कार्यों को देखकर शास्त्रो की बातो पर श्रद्धा या विश्वास नहीं करते आगम के कथन पर श्रद्धा नहीं करने से मिथ्यात्व का पोषण होता है अतः संक्षेप मे इन विषयो पर प्रकाश डालना उचित है । वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी गोल है और घूमती भी है । तर्क यह दिया जाता है कि हम जहा से चलते हैं वही पर आ जाते है । इसलिये गोल है परन्तु जहा के तहा आ जाते हैं । यह कोरा भ्रम है । मोरेना या ग्वालियर से बम्बई जाने वाला बम्बई से लौटकर मोरेना ग्वालियर आजाता है । तो क्या इससे इस क्षेत्र की गोलाई सिद्ध होती है । फिर दक्षिण-उत्तर मे जहा समुद्र और उनकी तह मे पहाड हैं । वहा कौन गया है । या जासकता है । जिसमे गोल होने का प्रमाण सिद्ध होसके । जहाज का मस्तूल (ध्वज दण्ड की चोटी) समुद्र मे पहले थोडी दीखती है । फिर पूरी दीखने लगती है । इसी से पृथ्वी गोल सिद्ध की जाती है परन्तु ऐसा मानने से पृथ्वी का व्यास और परिमाण कितने वर्ग मील रह जायगा ? जबकि पाच या दस

मिनट में या आधा घंटा में ही मस्तूल पूरा दीखता है। इस पर उन्हें गहराई से विचार करना चाहिये। फिर यदि पृथ्वी गोल है। तो नदियों का बहाव किधर से किधर होगा ? यह भी समझने की बात है। गोलाई के प्रमाण में कहा जाता है कि अमरीका ठीक आगरा के नीचे है, परन्तु इसका सच्चा प्रमाण तभी हो सकता है जब कि ऊपर से नीचे बड़ा छिद्र करके गोला डाला जाय वह आगरा से अमरीका पहुँच जाय। इतना प्रमाण मिले बिना पाश्चात्य वैज्ञानिकों की बात कैसे मानली जाय ? फिर पृथ्वी को गोल एवं घूमती हुई मानने पर नरक स्वर्ग का क्षेत्र कहा होगा ? और उसका व्यास या परिधि कितने वर्ग मील ठहरेगी ? यह भी तो सोचना होगा। या ऐसे तर्क शास्त्रियों की दृष्टि में नरक स्वर्ग आदि हैं ही नहीं।

एक महान् वैज्ञानिक का अभिमत :-

अमरीका के एक विशिष्ट आविष्कारक वैज्ञानिक विद्वान ने आज से २५-३० वर्ष पहले अपने सयुक्तिक लेखों द्वारा समाचार पत्रों में प्रकट किया था कि पृथ्वी घूमती है और वह गोल है यह मानना गलत है। पृथ्वी स्थिर है। गोल भी नहीं है। सूर्य चन्द्र चलते हैं पूर्व दिशा से चलकर सन्ध्या में सूर्य पश्चिम दिशा में पहुँच जाता है। पृथ्वी नहीं चलती है। आज तक किसी विद्वान ने उसका खण्डन नहीं किया।

पहले इन वैज्ञानिकों की खोज में ग्रीक और अमरीका भी नहीं आसके थे। तब तक उन्होंने ग्रीक और अमरीका को छोड़कर उतना ही पृथ्वी का क्षेत्र मान लिया था। परन्तु पीछे उनकी खोज में ग्रीक और अमरीका भी आ गई। इन बातों से वैज्ञानिकों की खोज पर विश्वास कर लेना और अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष दृष्टा और अवधि मन पर्यय प्रत्यक्ष ज्ञानी तथा बीतराग श्रुत केवली आदि महर्षियों के कहे हुए शास्त्रों पर विश्वास नहीं करना, यह कर्मोद्भूत जनित बुद्धि विकार ही

माना जायगा । स्वाध्याय शील जैन महानुभाव सूर्य चन्द्र और नक्षत्र आदि ज्योतिषी विमानो को स्थिर (भ्रमण नहीं करने वाले) कभी नहीं मान सकते हैं । कारण ज्योतिषी देवों के विमान सदैव भ्रमण करते रहते हैं । उन विमानों के वाहक देव अल्प पुण्यधारी हैं । वे उन विमानों को खींचने वाले देव (घोड़े, हाथी आदि के समान) सदैव नियमित रूप से भ्रमण कराने में ही अपनी आयु पूरी करते हैं । इसी के प्रमाण में तत्त्वार्थ सूत्रकार आचार्य उमास्वामी आज से दो हजार वर्ष पहिले लिख गये हैं —

मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयो नृलोके

अर्थात् ज्योतिषी देव मनुष्य लोक में निरन्तर एव सदैव सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते रहते हैं । ११२१ (ग्यारह सौ इक्कीस) योजन (दो हजार कोस का एक योजन होता है) मेरु पर्वत से दूर रहकर मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं ।

राजवार्तिक ग्रन्थ में श्री मत् भट्टाकलक देव आचार्य ने इस शका का समाधान किया है कि ज्योतिषी देव सूर्य-चन्द्र आदि गमन नहीं करते हैं क्योंकि गमन करने का कोई कारण नहीं है इस शका के समाधान में उन्होंने लिखा है कि—

गति रता हि आभियोग्य देवा वहन्तीति कर्मणा फलम् ।

तेषा वैचित्र्येण पच्यते तत स्तेषा गति परिणत मुखेनैव कर्म फल
मव बोद्धेव्ययम् ॥

अर्थ — ज्योतिषी देव सूर्य चन्द्र आदि, आभियोग्य जाति के देवों द्वारा सदैव गमन करते हैं । आभियोग्य देवों का कर्म फल ऐसा ही है ।

पृथ्वी घूमती है और गेन्द के समान गोल है । इस भ्रम पूर्ण मान्यता का बहुत विस्तार और सहेतुक खण्डन श्लोक वार्तिक ग्रन्थ में आचार्य पात्र केसरी (आचार्य विद्यानन्दि पुरातन आचार्य) ने किया है वे लिखते हैं —

मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयः स्विति निवेदनात् ।

नैव प्रदक्षिणा तेषां कदाचित्कीर्ष्यते न च ॥

गत्यभावोति चा निष्ट यथा भूभ्रम वादिनः ।

भूवो भ्रमण निर्णीति विरहः स्योपपत्तिः ॥

अर्थ — सूर्य चन्द्र आदि ज्योतिषी देवों का गमन कभी-कभी होता हो सो नहीं है अर्थात् सदैव होता रहता है । पृथ्वी को घूमती हुई और ज्योतिषी देवों का भ्रमण नहीं मानने वाले मतान्तरो का कहना अनिष्ट है । वह सिद्ध नहीं होता है । आगे श्लोक वार्तिककार आचार्य देव कहते हैं —

नहि प्रत्यक्षतो भूभ्रमण निर्णीति रस्ति स्थिरतयै वानु भवनात् ।

न चायं भ्रान्तः सकल देश काल पुरुषाणां तद्भ्रमणा प्रतीतेः ॥

अर्थ — पृथ्वी घूमती है ऐसा निर्णय प्रत्यक्ष से तो होता नहीं है । किन्तु पृथ्वी स्थिर है ऐसी ही प्रतीति सभी लोग करते हैं कोई ऐसा हेतु भी नहीं है जिससे पृथ्वी का घूमना सिद्ध हो सके । उक्त जैन आचार्य ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि पृथ्वी को गोल मानोगे तो पूर्व पर (पूर्व पश्चिम) समुद्र में जाने वाली नदियों की क्या दशा होगी । वे नदियाँ किस दिशा से किस दिशा में गमन करेगी । ऐसा निर्णय पृथ्वी को गोल मानने पर कैसे हो सकेगा ?

जैन आचार्य यह भी बताते हैं कि दर्पण के तल के समान भूमि को जैन सिद्धान्त नहीं मानता । क्योंकि दीर्घ समय में पृथ्वी ऊँची नीची भी हो जाती है । जल का स्थल और स्थल का जल एवं पहाड़ तथा समतल भी हो जाता है ।

फिर यदि पृथ्वी घूमती है और गोल है तो गर्मी और जाड़े तथा चूमासे में दिन रात की जो नियमित व्यवस्था कि गर्मी में दिन बड़ा होता है, जाड़े में रात्रि बड़ी होती है । इन दोनों मौसमों के मध्य में दिन और रात समान होते हैं । यह व्यवस्था कैसे बनेगी ।

इसलिये यह सब निर्णीत व्यवस्था सूर्य चन्द्र के भ्रमण से एवं पृथ्वी के स्थिर रहने से ही सिद्ध होती है। यह अनुमान भी सूर्य चन्द्रमा की गति का साधक है।

सूर्या चन्द्रमसौ गति मन्तौ देशादेशान्तरापलब्धे -

अर्थात् सूर्य चन्द्रमा गमन करते हैं क्योंकि उनकी एक स्थान से दूसरे स्थान में उपलब्धि होती है। इसका खुलासा यह है कि प्रातः सूर्य पूर्व दिशा से उदित होता है और शाम के समय पश्चिम दिशा में उसका अस्त देखा जाता है। यदि सूर्य गमन नहीं करता हो तो पूर्व से पश्चिम में कैसे चला जाता है। यह सभी जगत के लोग प्रत्यक्ष देखते हैं।

एक बात यह भी सर्व प्रत्यक्ष है कि सूर्य के भ्रमण के कारण ही मनुष्य की छाया भी प्रातः मध्याह्न और संध्या में घटती-बढ़ती हुई सदैव नियमित रूप से दीखती है। इस नियमित व्यवस्था का कारण यह है कि सूर्य के गमन का चार क्षेत्र (भ्रमण की गलियाँ) १८४ है। इन्हीं गलियों में वह गमन करता है। और जब दक्षिणायन होता है। तब लवण समुद्र तक चला जाता है। तब यहाँ पर शीत (ठण्ड) बढ़ जाता है। और जब सूर्य उत्तरायण (उत्तर की ओर) बढ़ता है तब यहाँ तीव्र गर्मी बढ़ जाती है। यह बात सूर्य के गमन से ही सिद्ध होती है। सूर्य का चार क्षेत्र (गमन क्षेत्र) इस प्रकार है -

जम्बू द्वीप के भीतर एक सौ अस्सी योजन और बाहरी क्षेत्र अर्थात् लवण समुद्र के तीन सौ तीस योजन ऐसे दोनों मिलकर पाँच सौ दश योजन प्रमाण सूर्य का चार क्षेत्र कहलाता है भारत क्षेत्र और बाहरी भाग के चार क्षेत्र में सूर्य के एक सौ चौरासी मार्ग (गली) है।

जम्बू द्वीप में दो चंद्र और दो सूर्य हैं। वैज्ञानिक लोग एक ही चंद्रमा समझते हैं। यह भी सिद्धान्त का विरोध है दूसरी बात यह है

कि चंद्रमा एक स्थान में ठहरा हुआ नहीं है। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही भ्रमण करते हैं। वे सदैव नियम से प्रतिदिन सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देते रहते हैं।

ऐसी अवस्था में चंद्रमा पर उतरना और वहाँ पर राकेट को ठहराना ये सब बातें असंभव हैं चंद्रमा और सूर्य की गति भी बहुत तीव्र है। क्षण भर में हजारों योजन गमन करते हैं इसलिये वैज्ञानिकों के राकेट तिरछे जाकर किसी ऊँचे पर्वत की चोटी पर पहुँचते हैं और उसी को चंद्रकक्ष के नाम से प्रसिद्ध करते हैं। चंद्रकक्ष का अर्थ भी चंद्रमा की परिधि से लाखों मील दूर वर्ती क्षेत्र है।

चंद्रलोक में गये हुए यात्रियों का वक्तव्य

चंद्रलोक में पहले तो साधारण यात्री गागरिन आदि गये थे। उन्होंने भारत में आकर कहा था कि हम लोग चंद्रकक्ष तक गये थे। चंद्रमा पर पहुँचने में अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेगे। अभी तो चंद्रमा लाखों मील दूर है। ये समाचार देहली से प्रकाशित दैनिक पत्र नवभारत टाइम्स में छपे थे परन्तु अबकी बार भूगर्भ वैज्ञानिक और इजीनियर वैज्ञानिक चंद्रलोक की यात्रा पर अपोलो १७ द्वारा गये थे। उन वैज्ञानिकों ने अपने वक्तव्य में इस प्रकार कहा है—

“अपोलो १७ के चंद्रयात्री यूजीन सर्जन तथा हेरसिन सिमिट आज जब चंद्रमा की चट्टानों से भरी एक घाटी में उतरे तो उन्होंने चंद्रमा के उस स्थान को अविश्वनीय बताया और चंद्रमा के इतिहास में अधूरे पन्नों को पूरा करने के लिये अपनी वैज्ञानिक खोज आरम्भ कर दी,,

चंद्रमा के स्थान को जो पहले यात्रियों द्वारा बताया गया था अविश्वनीय बताना और चंद्रमा के इतिहास के पन्नों को अधूरे बताना यह सिद्ध करता है कि चंद्रमा तक अभी नहीं पहुँचे हैं खोज का प्रयत्न चालू है। आगे और पढ़िये—

चंद्रमा की घाटी व पहाड़

“अपने चंद्रयान से उतरने के बाद सर्जन ने चारो ओर देखा और उसे चंद्रमा पर पहाड़, घाटिया, गड्ढे आदि नजर आये

चंद्रयात्रियो ने पहला काम अपनी चंद्रगाडी को जोड़ने का किया यह गाडी उनको चंद्रमा की घाटियो व पहाडो मे २० मील से भी अधिक की दूरी पर लेजायगी,, (नवभारत टाइम्स देहली) ता० १३ दिसम्बर १९७२) पहाड़, घाटियो, गड्ढे आदि मे घूमने से यह बात उन्ही चंद्रयात्रियो द्वारा स्पष्ट हो जाती है कि वे ऊपर सीधे नहीं गये है किन्तु तिरछे किन्ही ऊँची पहाडियो मे गये है। और भी पढिये—

चंद्रमा पर नारङ्गी मिट्टी मिली

“समिट ने जब चंद्रमा के एक क्रेटर शार्टली किनारे मिट्टी को कुरेदा तो उसे नारङ्गी मिट्टी नजर आई तुरत उसने तथा सर्जन ने एक खाई खोदकर उक्त असाधारण मिट्टी के नमूने लेने आरम्भ कर दिये वह मिट्टी ज्वालामुखी से निकली प्रतीत हुई।

मिट्टी अपोलो १७ के दूसरे चंद्र विचरण के दौरान आधे रास्ते मे मिली

समिट ने कहा कि यह मिट्टी आक्सीकृत रेगिस्तानी मिट्टी की तरह दीखती है।

अतरिक्ष सस्था के मुख्य भू रसायन विद् डाक्टर राविनवट ने कहा कि— चंद्रयात्रियो को शार्टरी क्रेटर तक भेजने का उद्देश्य यही था वह क्रेटर ज्वालामुखी से बना मालूम होता है।,,

(नवभारत टाइम्स देहली ता० १४ दिसम्बर १९७२) ऊपर के वक्तव्यो को पढने से यह खुलासा हो जाता है कि चंद्रमा की खोज मे चंद्रलोक मे जाने वाले यात्री मिट्टी पहाडो से भर लाये है और उसे ज्वालामुखी पहाड़ की मिट्टी और रेगिस्तान की मिट्टी उन्होने बताया है। मुख्य भू रसायन वेत्ता डाक्टर राविनवट ने भी यह अदाज प्रगट

किया है कि वह क्रोटर ज्वालामुखी से बना मालुम होता है ।

इन सब वक्तव्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वैज्ञानिकों की खोज को कोई निर्णीत बात नहीं माना जा सकता है वे स्वयं अदाजा और सदेह प्रगट कर रहे हैं कहा ज्वालामुखी पहाड़, और कहा रत्नों का प्रकाश करने वाला अनाघनिघन मेरु प्रदिक्षणा देने वाला चन्द्र-विमान जिसमें मिट्टी, घाटी, पहाड़ों, गड्ढों का होना सर्वथा असम्भव है ।

इसलिये सर्वज्ञ कथित और गणधर, श्रुतकेवली अवधि ज्ञानी मन पर्ययज्ञानी बीतराग प्रत्यक्ष दृष्टा महर्षियों द्वारा लोक स्वरूप आदि का श्रद्धान करना चाहिये और इन खोजों पर विश्वास करके अपने ज्ञान को मिथ्या कोटि में नहीं ले जाना चाहिये ।

जिन वाणी पर दृढ श्रद्धान किये विना व्यवहार सम्यग्यदर्शन भी नहीं हो सकता है ।

और भी पढ़िये

तारीख १५ दिसम्बर १९७२ के नवभारत टाइम्स में कुछ वाक्य इस प्रकार हैं—

“दो अमेरिकी चन्द्र यात्रियों ने चन्द्रमा के टारस लिट्रो क्षेत्र में ऊँचे पहाड़ में खोज का काम किया ।”

“एक चन्द्र यात्री सरनन ने चन्द्रमा के २,१३० मीटर ऊँचे पहाड़ की दलान पर खड़े होकर ज्वालामुखी घाटी की ओर पीछे देखा जिसकी उन्होंने तीन दिन खोज की थी ।”

“चन्द्रमा पर तीसरा विचरण सरनन और शिमिट आज भारतीय समय के अनुसार प्रातः ४-४ पर चन्द्रमा के २-१३५ मीटर ऊँचे पहाड़ की खोजबीन करने निकले इनमें कुछ पहाड़ियाँ और क्रोटर भी हैं जो ज्वालामुखी घाटी की काली मिट्टी से बने हैं ।”

“अपोलो १७ चन्द्रयान में कुछ नई व कुछ पुरानी चन्द्र चट्टानें हैं जिनसे चन्द्रमा के बारे में अव्वरा ज्ञान पूरा होगा ।”)

(नवभारत टाइम्स देहली ता० १५ दिसम्बर १९७२)

स्वाध्यायशील विद्वान् इस सब वक्तव्य को पढ़ कर स्वयं निर्णय एवं निष्कर्ष पर पहुँचे । चन्द्रमा से पहाड़ी और ज्वालामुखी मिट्टी से बनी हुई घाटी का विवरण है । इन सब विवरणों से चन्द्रमा के बारे में अधूरा ज्ञान बताया गया है ।

इन उद्धरणों से जो स्वयं चन्द्रलोक में गये हुए यात्रियों ने बताये हैं, कम से कम जैन विद्वानों को तो इन काल्पनिक खोजों पर विश्वास नहीं करना चाहिये । यदि वे भी चन्द्रमा पर यात्रियों के पहुँच जाने पर विश्वास करते हैं तो यह समझना सहज है कि उनकी दृष्टि में सर्वज्ञ कथित 'लोक रचना' एवं देवों का गति विधान तथा उससे सम्बन्धित पुण्य सम्बन्ध सब कुछ कथन सत्य नहीं है । वास्तव में ऐसी मिथ्या भ्रान्ति पूर्ण मिथ्या श्रद्धा ही दर्शन मोहनीय के उदय का सूचक है ।

यह बात हम पहिले कह चुके हैं कि जीवों के पुण्य पाप के कारण स्वर्ग नरक आदि गतियां नियत हैं और असंख्यात द्वीप समुद्रों का सद्भाव पृथ्वी को घूमती हुई और गोल मानने पर कैसे सिद्ध होगा ? पृथ्वी को गोल मानने वाले उसका परिमाण कितना मानते हैं कितना उसका व्यास और कितनी लम्बाई एवं ऊँचाई बताते हैं, यह भी समझना होगा । उनके मतानुसार स्वर्ग नरक लोक रचना आदि सर्वज्ञ द्वारा प्रत्यक्ष भासित एवं अवधि मन पर्यय ज्ञानियों द्वारा एक देश प्रत्यक्ष भासित पदार्थों को नहीं मानना और भौतिक उत्पत्ति के चक्र में लगे हुए वैज्ञानिकों की खोज मात्र पर विश्वास कर बैठना यह नास्तिक बुद्धि का ही परिणाम है और उसका भी मूल कारण मिथ्यात्व कर्मोदय है ।

ऐसे भ्रमात्मक बुद्धि वालों के लिये हम एक प्रत्यक्ष प्रमाण देकर इस प्रकरण को समाप्त करते हैं । देखिये— ज्योतिष के दो भेद हैं एक फलित ज्योतिष, दूसरा गणित ज्योतिष ।

जन्म समय एव अन्य समय में शनि ग्रह आदि ग्रहों के अनुसार मनुष्यों के इस्टाऽनिष्ठ फल को ज्योतिषी बता देते हैं। अनिष्ट ग्रहों के प्रकोप को दूर करने के लिये उपाय भी बताते हैं जैसे शनि ग्रह दशा को दूर करने के लिये भगवान् मुनि सुव्रत नाथ की पूजा शास्त्र-कारों ने बताई है।

गणित ज्योतिष के आधार पर सूर्य चन्द्रमा और केतु राहु के गमन के अनुसार ज्योतिषी विद्वान् दस बीस वर्षों के पहले ही इस निर्णय की घोषणा एव पचासों द्वारा प्रसिद्ध कर देते हैं कि अमुक महीने में सूर्य ग्रहण अमुक महीने में चन्द्र ग्रहण पड़ेगा और यह भी सिद्ध कर देते हैं कि अमुक दिशा में इतना भाग दीखेगा। या वह खग्रास (पूर्ण ग्रहण) या आधा या चौथाई पड़ेगा। साथ ही यह भी बता देते हैं कि इस समय ग्रहण का प्रारम्भ होगा और इस समय पर उसकी समाप्ति हो जायगी। पचासों के निर्णय के अनुसार उसी सन् में उसी महीने में उसी दिन उसी समय पर सूर्य ग्रहण चन्द्र ग्रहण ठीक समय पर पड़ते हैं और निर्धारित समय में ही प्रारम्भ और ग्रहण होता है। यह सब देश देशान्तरो के लोग प्रत्यक्ष देखते हैं। ऐसी प्रत्यक्ष बातों को देखते हुए भी शास्त्र निर्दिष्ट सिद्धान्त को नहीं मानना और सर्वथा सिद्ध नहीं होने वाली अनुमानिक खोजों पर विश्वास कर लेना भी आस्तिक बुद्धि वालों के लिये उचित एव हितकर नहीं है।

इसलिये प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण का स्वरूप दिग्गम्बर जैनाचार्यों ने स्पष्ट किया है। उसे मानकर स्वात्म हित करना प्रत्येक सम्यग्ज्ञानी का कर्तव्य है।

असम्भव सम्भव नहीं हो सकता है

जो असम्भव है वह किसी भी प्रयत्न से कभी भी सम्भव नहीं हो सकता है। इस बात का भी तर्क शास्त्रियों को ध्यान रखना

चाहिये । इस समय अमरीका और रशिया दोनों प्रधान राष्ट्र करोड़ों अरबों रुपये खर्च कर चन्द्रमा और मंगल ग्रह पर जाने आने एवं वहाँ पर ठहरने आदि के लिये स्टेशन आदि की तैयारी में लगे हुए हैं । अमरीका एवं रूस ने यात्रियों सहित राकेट भेजे भी हैं । चन्द्र पर वे पहुँच भी गये हैं ऐसा भी देश विदेश के समाचार पत्रों में प्रकट किया गया है । चन्द्रमा से बटोरकर वे यात्री ककर पत्थर और चट्टानें भी लाये हैं । वैज्ञानिकों ने जाँच कर उन चट्टानों को चार अरब वर्ष पुरानी चट्टानें बताया है । ऐसा विपरीत श्रद्धान करने से समाज का शास्त्राधार से सच्चा श्रद्धान शिथिल होता है । इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर इस सम्बन्ध में थोड़ा सा प्रकाश डालना आवश्यक प्रतीत होता है ।

राकेट चन्द्रमा तक न पहुँचे और न पहुँच सकते हैं—

पहली बात तो यह है कि राकेटों का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिकों ने यह प्रसिद्ध किया है कि राकेट चद्रकक्ष तक गये हैं और पौने तीन लाख मील तक ऊँचे गये हैं चद्रकक्ष का क्षेत्र चद्रमा से लाखों मील दूर भी बताते हैं जैन सिद्धान्तानुसार चद्रमा पृथ्वी तल से ३५,२०,००० मील ऊपर है । जैसा कि यह प्रमाण है—

णउ दुत्तर सत्तसया दस सीदी चदुदुगतिथि चउक ।

तारारविससि रिक्खा वुह भगव गुरु अगिराह सणी ॥

अर्थ—इस समान भाग पृथ्वी तल से ७६० योजन ऊपर तारे हैं । उनसे १० योजन ऊपर सूर्य है । उससे ८० योजन ऊपर चद्रमा है और उससे चार योजन ऊपर नक्षत्र हैं उनसे चार योजन ऊपर बुध है । उससे तीन योजन ऊपर शुक्र है । उससे तीन योजन ऊपर बृहस्पति है । उससे तीन योजन ऊपर मंगलग्रह है । उससे तीन योजन ऊपर शनि है । इस गाथा के अनुसार इस पृथ्वी तल से चद्रमा ८८० योजन ऊँचा है । तथा एक योजन ४००० (चार हजार) मील का होता है इस हिसाब से

यहा से चद्रमा की ऊँचाई ३५,२०,००० (पैंतीस लाख बीस हजार) मील है ।

इस प्रमाण के अनुसार राकेटो का चद्रमा तक पहुँचना सर्वथा अशक्य है । जब कि केवल पौने तीन लाख मील ही राकेट गये हैं । तब चद्रमा तक कैसे पहुँच गये ? फिर चद्रमा प्रकाश देने वाला रत्नो का विमान है उसमे से ककड पत्थर पुरानी चट्टानें कीचड आदि कहाँ हो सकते हैं । यह केवल कल्पना पूर्ण अदाजिया खोज है । यह भी उन वैज्ञानिको ने स्पष्ट किया है कि वे यात्री अघेरी गुफा मे जाकर आधा घटा मे चट्टाने ले आये । इस वक्तव्य से यह बात सिद्ध होती है कि राकेट सीधे ऊपर नहीं गये हैं किन्तु चकर लगाते हुए तिरछे गये हैं और किसी पहाडकी ऊँची चोटी पर पहुचकर उस पर्वत की अघेरी गुफा से ककड पत्थर चट्टाने बटोर लाये हैं । चद्रमा पर अन्धेरी गुफा तो नही है वहा तो रत्नो का महान प्रकाश है । जो पृथ्वी तक आकाश मण्डल मे फैल रहा है ।

यह भी विचारणीय बात है कि जो चट्टानें लाई गई हैं वे चार अरब वर्ष पुरानी बताई गई हैं । यह भी परमाणुओ एब स्कथो की अत्यन्त जीर्णता की अदाजिया जाच है । वे चट्टानें दस बीस लाख वर्ष पुरानी भी हो सकती हैं । चार अरब वर्ष पुरानी हो इस बात का कोई निश्चित प्रमाण तो नही है । जो ऐसा ही मान लिया जाये । इसलिये इस विज्ञान प्रसार को प्रमाण नही माना जा सकता है ।

एक बात यह भी है कि चन्द्रमा सूर्य विमान से ५० (अस्सी) योजन ऊचा है । अतः चन्द्रमा तक जाने मे पहले सूर्य विमान मिलेगा । उसकी तीव्र तेजोमय किरणो के ससर्ग से राकेट जलकर भस्म हो जायेंगे ।

चन्द्र इन्द्र है ।

सर्वज्ञ कथित तथा अवधि मन पर्यय प्रत्यक्ष ज्ञानियो के द्वारा रचे गये शास्त्रो द्वारा ज्योतिषी देवो मे चन्द्र विमान मे रहने वाले

देवों के अधिपति चन्द्रदेव को इन्द्र और सूर्य विमानवासी देवों के अधिपति सूर्य को उपेन्द्र बताया गया है। यह चन्द्र इन्द्र महान वैभव एवं महान् शक्तिशाली ज्योतिषी देवों का महाराजा है। वह चन्द्र विमान राकेट में चढ़कर नहीं मिल सकता है। उसके लिये तीव्र पुण्य चाहिये। देवगति नाम कर्म एवं देवायु आदि महान् शुभ पुण्य कर्म का मनुष्य पर्याय में विशेष धर्म साधन से ही बन सकता है। जिनको राकेटों द्वारा चन्द्र विमान प्राप्त करने का विश्वास है। उन्हें सर्वज्ञ भासित जैन सिद्धान्त पर विश्वास एवं निष्ठा नहीं है। जैन सिद्धान्त पर विश्वास भले ही नहीं हो। परन्तु वस्तु तत्त्व अथवा वास्तविक पदार्थ तो असत्य नहीं ठहर सकते हैं फिर जैन सिद्धान्त पर अविश्वास करना और बिना प्रमाण के काल्पनिक अदाजिया बातों पर विश्वास कर लेना यह भी तो बुद्धिमत्ता नहीं है।

यह बात प्रशंसनीय है कि पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने भौतिक उन्नति सीमातीत एवं चमत्कारक कर डाली है। जिसके वायरलेस (बिना तार के आकाश में शब्द का प्रसार) टेलीविजन आदि अनेक विद्युत्प्रयोग हमारे आपके सबों के सामने हैं। वे प्रयोग असत्य नहीं हैं किन्तु असम्भव बातों की अदाजिया कल्पना करना असत्य एवं बाधित है। ये सभी प्रयोग जल पृथ्वी तेज वायु आदि भौतिक पदार्थों की शक्ति का ही आविष्कार हैं। यह सम्भव वस्तु तत्त्व है जैन सिद्धान्त तो स्पष्ट बता रहा है। कि जीव में जिस प्रकार अनन्त शक्ति है उसी प्रकार पुद्गल जड (Matter) में भी अनन्त शक्ति है। जीव की गति के समान पुद्गल भी अपनी सतत एवं सर्वोच्च तीव्र गति से एक समय में चौदह लाख तक जा सकता है। साथ ही जैन सिद्धान्त ने यह भी स्पष्ट बता दिया है कि पृथ्वी जल अग्नि वायु भिन्न भिन्न द्रव्य नहीं हैं किन्तु पुद्गल की ही पर्यायें हैं। इन्हीं पर्यायों के ये सब भौतिक चमत्कार हैं। जैन सिद्धान्त को छोड़कर अन्य सभी नैयायिक वैशेषिक मीमांसक योगिक आदि प्राचीन अन्य दर्शन पृथ्वी जल अग्नि वायु

इनको भिन्न भिन्न द्रव्य और भिन्न भिन्न परमाणु मानते हैं परन्तु चारों की एक पर्याय के कार्य प्रत्यक्ष दीखते हैं अतः जैन सिद्धान्त चारों को भिन्न भिन्न नहीं बताता है। अन्य दर्शन शब्द को अमूर्तिक एवं आकाश का गुण मानते हैं “शब्द गुणकमाकाशम्” यह गौतम सूत्र है। परन्तु जैन सिद्धान्त शब्द को पुद्गल द्रव्य की मूर्तिमान् पर्याय मानता है। यह जैन सिद्धान्त का कितना असाधारण महत्व पूर्ण प्रत्यक्ष प्रमाण है। जिसका प्रत्यक्ष कार्य हम आप सब देख रहे हैं। टेलीफोन टेलीग्राम आदि द्वारा शब्द चला जाता है। रिकार्ड में भर लिया जाता है। बारूद के धमाके पूर्ण शब्द से पहाड़ फट जाता है। कानों की झिल्ली फट जाती है। इन सब बातों से यह प्रत्यक्ष सिद्ध है कि शब्द आकाश का गुण अमूर्तिक नहीं है। किन्तु जैन दर्शन के सिद्धान्त अनुसार शब्द पुद्गल द्रव्य की मूर्तिमान् पर्याय है।

विज्ञान की सफलता कब सम्भव है ?

इस विवेचन से यह बात निर्णीत रूप में सुसिद्ध है कि जहाँ तक भौतिक (साइंस) प्रयोग जैन दर्शन द्वारा प्रतिपादित तत्वों के अनुकूल है। वहाँ तक वह सफल हो सकता है। परन्तु जो साइंस प्रयोग जैन दर्शन द्वारा प्रतिपादित तत्वों के विपरीत है वह कभी सफल नहीं हो सकता है। असंभव संभव नहीं हो सकता है। इसके उदाहरण में हम एक ही बात कह देना पर्याप्त समझते हैं कि ससारी जीव चारों गतियों में अपनी आयु कर्म गति कर्म आदि के उदय से घूमता है। जन्म मरण धारण करता है। यह जैन दर्शन है। इसके विपरीत यदि वैज्ञानिक आविष्कारक जीव को मरने नहीं दें। अथवा मरे हुए जीव को जिन्दा कर दें तो जैन दर्शन असत्य ठहर सकता है। परन्तु मनुष्य को सदैव जीवित रखने या मृत मनुष्य को जीवित करने के बड़े बड़े गम्भीर प्रयत्न किये जा चुके हैं। उस विषय में वैज्ञानिक

(Scientist) न तो आज तक मफल हो सके हैं और न कभी सफल हो सकेगे। एक पाश्चात्य विद्वान ने एक मस्तक का ऐसा आविष्कार किया है कि उस मस्तक में आखें खुल जाती हैं, हाथ पैर चलाये जा सकते हैं। परन्तु उस मस्तक में इच्छा भूख प्यास और बुद्धि नहीं हो सकती है। इससे यह सिद्ध है कि असंभव को संभव नहीं बनाया जा सकता है। इसलिये जैन दर्शन सर्वज्ञ कथित एव एक देश प्रत्यक्ष दृष्टा वीतरागी महर्षियों द्वारा प्रतिपादित है वही प्रमाण है। अतः दिगम्बर जैन शास्त्रों का अध्ययन एव स्वाध्याय कर उनमें कहे हुए तत्त्वों पर पूर्ण श्रद्धा करके अपना कल्याण करना चाहिये। व्यर्थ कुतर्क पूर्ण चातुर्य से स्व-पर बचना के सिवा कोई लाभ नहीं है।

सम्यग्ज्ञान ही प्रमाण है

जैन दर्शन जड़ चीजों को प्रमाण नहीं बताता है। जैसा कि प्रायः सभी अन्य दर्शन वाले मानते हैं। नैयायिक वैशेषिक भाट्ट प्रभाकर मीमांसक आदि सभी दर्शनकार बाह्य इन्द्रियों (द्रव्येन्द्रिय) को शब्द को सूर्य और दीपक आदि के प्रकाश को प्रमाण मानते हैं। उनका तर्क एव समर्थन यह है कि इन्हीं इन्द्रियों के द्वारा शब्द एव प्रकाश के द्वारा ज्ञान होता है। इसलिये ये इन्द्रिय आदि प्रमाण हैं। परन्तु जैन दर्शन अनेक हेतुओं एव युक्तियों से यह बताता है कि ये चक्षु आदि इन्द्रिया तो शरीर के अंग हैं। वे जड़ हैं वे स्वयं ज्ञान नहीं करती हैं। किन्तु आत्मा के द्वारा ज्ञान कराने में साधक हैं। बाह्य चक्षु (द्रव्य चक्षु) स्वयं नहीं देखता है किन्तु भाव चक्षु जड़ इन्द्रियों की सहायता से आत्मा का ज्ञान ही देखता है। यह हिन्दी का दोहा मनन करने योग्य है।

नैनो से देखे जगत नैना देखे नाहिं ।

ताहि देखि जो देखता नैन अरोखे माहिं ॥

इसका अर्थ यह है कि जगत के लोग नेत्रों से देखते हैं। वे समझते हैं कि हमारे नेत्र ही देखते और जानते हैं। परन्तु नेत्र नहीं देखते। किन्तु नेत्र रूपी अरोखे से आत्मा चेतन ही देखता है। जानता है। उसे पहचानो।

जैसे भीतर कमरे में बैठा हुआ मनुष्य तभी बाहर की चीजों को देख सकता है जबकि कमरे के दरवाजे खुले हुए हों। इसलिये दरवाजा तो देखने में सहायक है वह स्वयं नहीं देखता है किन्तु खुद दरवाजे की सहायता से मनुष्य ही देखता है जड चीजें सूर्य बिजली दीपक का प्रकाश आदि बाहरी साधन तो जड हैं। वे आत्मा चेतन के ज्ञान कराने में सहायता करते हैं अतः जैन दर्शन ज्ञान को ही प्रमाण मानता है। इन्द्रिय आदि जड साधनों को प्रमाण नहीं मानता है।

इसका अत्यन्त विपद अत्यन्त गम्भीर अत्यन्त सूक्ष्म विवेचन अनेक हेतु युक्ति तर्क आदि से प्रमेय कमल मार्तण्ड अष्ट सहस्री श्लोक वार्तिक, राजवार्तिक आदि जैन दर्शन शास्त्रों में बताया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि ज्ञान मात्र ही प्रमाण नहीं है ज्ञान तो सशय ज्ञान, विपरीत ज्ञान और अनव्यवसाय ज्ञान है ये तीनों ही मिथ्या ज्ञान हैं। उनकी जानकारी से वस्तु का यथार्थ सच्चा बोध नहीं होता है सशय या विपरीत ज्ञान से अपना और पर का अहित होता है। अतः प्रत्यक्ष दृष्टा बीतरागी महर्षियों ने “सम्यग्ज्ञान प्रमाणम्” इन सूत्रों द्वारा सम्यग्ज्ञान को ही प्रमाण सच्चा ज्ञान बताया है।

आचार्य माणिक्य नन्दि ने परीक्षा मुख में प्रमाण का लक्षण यह बताया है—

स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मक ज्ञान प्रमाण ।

अर्थात् जो ज्ञान अपने स्वरूप को और अनिश्चित पदार्थ को निश्चयात्मक जानता है वही सम्यग्ज्ञान प्रमाण है। इसी प्रमाण की

सिद्धि मे प्रमेय कमल मार्तण्ड, प्रमेय कुमुद चन्द्रोदय आदि न्याय शास्त्रो की रचना आचार्य प्रभाचन्द्र जैसे महान् तार्किक विद्वान् आचार्यों ने की है ।

जैन दर्शनाचार्य
श्री मन्मथलाल शास्त्री लिलक
विरचित इस ग्रन्थ का प्रमाण निरूपक

प्रथम अध्याय समाप्त

अथ द्विती अथ

नयों का विशद विवेच

तथा

निश्चय एकांत । खंड

नयों का स्वरूप और उनके भेद

प्रमाण का संक्षिप्त स्वरूप ऊपर कहा जा चुका है अब यहां पर नयों का स्वरूप कहा जाता है उसे ध्यान पूर्वक पढ़कर समीचीन नय कौन है और कुनय मिथ्या नय कौन है यह समाधान कर लेना प्रत्येक शास्त्र ज्ञाता का कर्तव्य है।

प्रमाण और नयों में भेद क्या है ?

इसका समाधान यही है कि प्रमाण वस्तु के सर्वांशों को ग्रहण करता है और नय उस वस्तु के किसी एक अंश को ग्रहण करता है। "सकलादेश प्रमाणाधीन विकला देश नया धीन" अर्थात् द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु को जो ज्ञान ग्रहण करता है वह प्रमाण ज्ञान है और जो द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु के केवल द्रव्यांश को ग्रहण करता है अथवा केवल वस्तु के पर्यायांश को ग्रहण करता है वह नय ज्ञान है। प्रमाण और नय दोनों ज्ञान के ही भेद हैं। दूसरे शब्दों में यह कहना ठीक है

कि वस्तु का ज्ञान करने में जितने ज्ञान भेद विकल्प हैं उन्हें नय कहते हैं अथवा जितने अभिप्राय भेद हैं वे नय हैं अथवा जितने वाक्य भेद हैं वे नय हैं। दृष्टान्त यह समझिये कि किसी ने घी का घड़ा कहा, किसी ने मिट्टी का घड़ा कहा, किसी ने पानी का घड़ा कहा, किसी ने आटे का घड़ा कहा, वस यही विवाद का विषय बन जाता है और नयों के स्वरूप को समझने वालों को इन भिन्न भिन्न वाक्यों में कोई विरोध या विवाद प्रतीत नहीं होता है। मिट्टी का घड़ा चाहने वाला मिट्टी का घड़ा लाओ ऐसा कहता है। सोने का घड़ा चाहने वाला सोने से बने घड़े को चाहता है। घी चाहने वाला घी से भरे हुए घड़े को चाहता है। उसे सोने या मिट्टी के घड़े से प्रयोजन नहीं है किन्तु जिस घड़े में घी भरा है उस घड़े को चाहता है। इसी प्रकार आटा को चाहने वाला आटा का घड़ा लाओ ऐसा कहता है। कोई पानी से भरे हुए घड़े को चाहना है तो पानी का घड़ा बोलता है। इस प्रकार अभिप्राय एवं वाक्य भेद से अनेक नयों की विवक्षा हो जाती है परन्तु विवादी लोग विवाद कर बैठते हैं कि घी का या पानी का घड़ा नहीं होता है घड़ा मिट्टी का या सोने का है। घी या पानी चाहने वाले के अभिप्राय को नहीं समझ कर यह तर्क कर बैठते हैं।

इसी प्रकार किसी ने कहा है कि अमुक पुरुष नव कवल वाला है। परन्तु दूसरा विवादी पुरुष उससे कहता है कि तुम भूठ बोलते हो उसके पास नौ कवल कहा है एक ही तो है तब दूसरा समझाता है कि भाई मैंने तो यह कहा है कि इसके पास नवीन कवल है नौ कवल मैंने नहीं बताया है इसी प्रकार एक आदमी पर नौ कवल देखकर दूसरा कहता है कि वह नव कवल वाला है तीसरा विवादी कहता है तुम भूठ कहते हो इसके पास तो पुराने कवल हैं। नवीन कवल कहा हैं ? तब वह समझाता है कि नव कवल से मेरा अभिप्राय नये पुराने कवल से नहीं है किन्तु नौ कवलों से है। इन दृष्टान्तों से

यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वस्तु के स्वरूप विवेचन में वक्ता के अभिप्राय और वाक्यों के भेद से नयों के भेद हो जाते हैं।

रेलगाड़ी में बैठे हुए मनुष्य कहते हैं कि अब झांसी निकल गया इटारसी आरहा है आदि परन्तु झांसी इटारसी तो जहाँ के तहाँ ही हैं न कोई निकल गया है और न कोई आरहा है किन्तु वक्ता के अभिप्राय से यह कथन यथार्थ है। नही समझने वाला झूठा बताता है। नयों का रहस्य गहन है।

द्रव्य पर्याय नय

अनन्त गुणों के अखण्ड पिण्ड को द्रव्य कहते हैं। अर्थात् द्रव्य नाम गुणों के समूह का ही है। अतः द्रव्य और गुणों के समूह में कोई भेद नहीं है। द्रव्य की समय-समय में बदलने वाली अवस्था को पर्याय कहते हैं। पर्याय बदलती रहती है अतः वह अनित्य है। द्रव्य सदैव रहता है वह नित्य है। दृष्टान्त यह है कि एक जीव मरकर पशु हुआ और फिर मर कर मनुष्य हुआ फिर मरकर देव हुआ फिर मरकर मनुष्य हुआ। पर्यायें बदलती गईं परन्तु एक ही जीव उन सभी पर्यायों में चला जाता है। इस परिस्थिति को समझने से जैन दर्शन का यह सिद्धान्त सत्य निर्वाच्य सप्रमाण सिद्ध है कि प्रत्येक द्रव्य अपने द्रव्य स्वरूप से सदैव नित्य है। अतः द्रव्य दृष्टि से जीव नित्य है। उसका कभी विनाश नहीं होता है। किन्तु वही जीव पर्याय दृष्टि से अनित्य है। इसलिये जीव द्रव्य को कथञ्चित् नित्य और कथञ्चित् अनित्य माना जाता है इसी प्रकार पुद्गल आदि सभी द्रव्यों में यही बात समझनी चाहिये। इसी का नाम स्याद्वाद है। एक ही पदार्थ नित्य भी है और अनित्य भी है। दो विरोधी धर्म एक वस्तु में कैसे रह सकते हैं ? यह शका अपेक्षा भेद को समझे बिना सहज होती है। प्राचीन शंकराचार्य ने यही भाव अपने बनाये हुए ग्रन्थों में लिखा है कि "नैकस्मिन्न सभावान्" अर्थात् एक वस्तु में नित्य और अनित्य दो

विरोधी धर्म नहीं रह सकते हैं। अतः जैन दर्शन का स्याद्वाद असत्य है परन्तु वे जैन दर्शन की अपेक्षा अथवा विवक्षा दृष्टि को नहीं समझें थे। जैन दर्शन के इस सहेतुक निर्वाध एव अकाश्रय वस्तु स्वरूप का नाम ही स्याद्वाद है।

निश्चय नय और व्यवहार नय का स्वरूप

निश्चय नय और व्यवहार नय में भी समझ की कमी से एक ऐसा मतभेद या विवाद खड़ा हो जाता है जो जैन सिद्धान्त का विघातक बन जाता है। इसीलिये निश्चय नय और व्यवहार नय का स्पष्टीकरण कर देना अत्यावश्यक है।

निश्चय नय उसे कहते हैं जो वस्तु के शुद्ध स्वरूप को ग्रहण करता है। जैसे जीव का परम शुद्ध स्वरूप सिद्ध परमात्मा है वह आठों कर्मों से रहित है। शरीर रहित है अमूर्तिक है और अनन्त ज्ञान दर्शन सुख वीर्य चारित्र आदि अनन्त विशुद्ध गुणों के पूर्ण विकासमय है। यही निश्चय नय का विषय है। अर्थात् जीव का परम विशुद्ध स्वरूप ही (सिद्धावस्था) निश्चय नय का विषय है। व्यवहार नय जीव की कर्म जो कर्म सराग वीतराग भाव, विभाव, स्वभाव, भाव आदि मिली हुई भेद पर्यायों को विषय करता है अर्थात् व्यवहार नय ससारावस्था से लेकर जीवन्मुक्त परमात्मा केवली भगवान तक जीव की पुद्गल समिश्रित अवस्थाओं को ग्रहण करता है। तथा अखण्ड द्रव्य में गुण गुणी का भेद बताता है।

निश्चय नय निर्विकल्प है। और अवक्तव्य है उस नय से वस्तु स्वरूप का विकल्पात्मक कोई प्रतिपादन नहीं हो सकता है। वह ता अमूर्तिक एव पुद्गल सम्बन्ध से सर्वथा रहित विशुद्ध चैतन्य आत्मा को ही विषय करता है निश्चय नय की दृष्टि से जीव अजीव आश्रय बन्ध सवर निर्जरा मोक्ष आदि कोई भेद विकल्प नहीं कहा जा सकता है। अतः जीव ससारी है या मुक्त है यह कुछ भी निश्चय दृष्टि से नहीं कहा

जा सकता है जीव ज्ञानवान है। यह भेद करना भी निश्चय नय का विषय नहीं है। किन्तु इसे व्यवहार नय विषय करता है। अतः व्यवहारनय विकल्पात्मक है वह जीव तत्त्व की विकारी अविकारी सभी पर्यायों को विषय करता है इस नय से जीव की नीचे से ऊपर तक सभी अवस्थाओं का परिचयात्मक बोध होता है। उसका भी मूल कारण यह है कि जीव अनादि काल से सर्वथा अमूर्तिक शुद्ध नहीं है। वह पहले ससारी है। कर्मों से बन्धा हुआ है। और विभाव भाव वाला है। अल्प ज्ञानी है। मिथ्या दृष्टि और मिथ्या चरित्र वाला भी है। सम्यग्दृष्टि श्रावक एवं मुनि पद धारी भी है ऐसी अवस्था में जीव को सर्वथा निश्चय नय का विषय कहना विपरीत होगा और ससारी जीव की ये अवस्थाये कल्पनात्मक नहीं है वास्तविक हैं सत्य हैं। केवली भगवान् अवधि ज्ञानी, मन पर्यय ज्ञानी उन समस्त जीव की पर्यायों को प्रत्यक्ष देखते जानते हैं इसलिये उन्हें असत्य कहना सर्वथा विपरीत है व्यवहार नय उन सब वास्तविक अवस्थाओं की जानता है इसलिये वह भी सत्य है और यथार्थ ज्ञान है।

कौन बुद्धिमान यह कहने का साहस कर सकता है कि आत्मा से शरीर का सम्बन्ध झूठा है। इन्द्रिय ज्ञान झूठा है कषाय आविष्ट आत्मा होती ही नहीं है। नरक तिर्यन्च मनुष्य देव पर्याये झूठी हैं या काल्पनिक हैं। ऐसा समझना या कहना ही सर्वथा मिथ्या या झूठा है। क्योंकि ससारी पर्यायें सर्वज्ञ द्वारा प्रतिभाषित पूर्ण सत्य हैं। और उनकी क्रम-क्रम से प्राप्ति होती है। राग द्वेष आदि भावों का छूटना भी मुनिपद में क्रम से ही होता है। इस क्रम में केवल ज्ञाप्य ज्ञापक भाव ही नहीं है किन्तु क्रम से पर्यायों की प्राप्ति से एवं क्रम से भावों की विशुद्धता होने से साध्य साधक भाव है इन्हीं सब सत्य एवं यथार्थ पर्यायों को व्यवहार नय भिन्न-भिन्न रूप से ग्रहण करता है। अतः व्यवहार नय को मिथ्या अथवा असत्य कहना सिद्धान्त विपरीत है।

क्योंकि मद्य मांस आदि में त्रस जीव भरे रहते हैं उनका भक्षण करना महापाप है इन पापों को छोड़ना ही जैन बनने की सबसे पहली सीढ़ी है। इसी को पाक्षिक श्रावक कहा जाता है। यह सबसे छोटा जघन्य पद है। यदि आठ मूल गुण नहीं पालता है तो वह जैन भी नहीं है। जैन कुल में पैदा होने मात्र से जैन नहीं बनता है इसके आगे पाच अगुव्रत अभ्यास रूप में पालता है। आगे उत्तरोत्तर सम्यग्दृष्टि मनुष्य हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इन पांचो पापों को एक देश त्याग करता है फिर पहली दूसरी आदि ग्यारह प्रतिमाओं के व्रत पालता है यहां तक नैष्ठिक श्रावक कहलाता है। यह मध्यम पात्र कहलाता है। इसके आगे धन सम्पत्ति मकान, पुत्र, स्त्री आदि समस्त बाह्य परिग्रह का पूर्ण रूप से त्याग करता है और घर छोड़कर वन में तथा मन्दिर मठ बगीचा आदि स्थानों में जाकर नग्न दिगम्बर साधु पद ग्रहण करता है। साथ ही अन्तरंग में क्रोध मान माया लोभ आदि राग द्वेष को छोड़कर एव पांचो पापों का पूर्ण रूप से त्याग कर देता है। वह पुरुष उत्तम पात्र मुनि बन जाता है। वह मुनि त्रस और स्थावर दोनों प्रकार की हिंसा का त्याग करता है और पूर्ण अहिंसा भावों की समूहल के लिये महाव्रत पांचो समिति आदि का पालन करता है। जब भावों की विशुद्धि बहुत बढ़ जाती है तब वह सातवें अप्रमत्त गुण स्थान के स्वस्थान अप्रमत्त से ऊपर सातिशय अप्रमत्त भावों को प्राप्त कर लेता है। वही से वह महामुनि उपशम-श्रेणी तथा क्षपक-श्रेणी पर पहुँच जाता है। वहाँ पर स्थिति खण्डन अनुभाग खण्डन के साधक अध करण अपूर्व करण अनिवृत्ति करण के द्वारा सूक्ष्म विशुद्धि प्राप्त कर कर्मों की निर्जरा करता हुआ क्षपक श्रेणी द्वारा अन्त शुद्धि से समस्त घातियाँ कर्मों का नाश कर केवल ज्ञानी वीतराग सर्वज्ञ जीवन्मुक्त परमात्मा अर्हन्त पद प्राप्त कर लेता है। और वही परमात्मा अघातियाँ कर्मों का भी विनाश कर कर्म नो कर्म

शरीर से रहित परम शुद्ध आकाश के समान अमूर्तिक एव अनन्त गुणों के प्रगट प्रकाश के साथ सिद्ध पद प्राप्त कर लेता है ।

यह सब कथन अत्यन्त संक्षिप्त रूप में कहा गया है । यहां पर इस कथन से यह बताया गया है कि यही दिग्गम्बर जैन सिद्धान्त है । यही केवली भगवान् सर्वज्ञ की दिव्य ध्वनि जिनवाणी का क्रम से होने वाला सार तत्त्व है । इसी सिद्धान्त को गणधरादि सभी महर्षियों ने शास्त्रों में प्रतिपादन किया है । सातवें गुण स्थान से पहले तक सब क्रियात्मक चारित्र्य हैं अर्थात् आशिक निश्चय चारित्र्य के साथ-साथ क्रियात्मक व्यवहार चारित्र्य है । चाहे सराग चारित्र्य हो, चाहे वीतराग चारित्र्य हो सभी मोक्ष अथवा सिद्ध पद प्राप्ति का अनिवार्य परमावश्यक परम साधक है । सिद्धान्त का जानकार कोई भी यह नहीं कह सकता है कि यह व्यवहार मिथ्या है या त्याज्य है या हेय है या उपादेय नहीं है । नीचे की श्रेणी से लेकर ऊपर तक क्रम-क्रम से विशुद्ध बढ़ाने वाले इस व्यवहारात्मक चारित्र्य के बिना मोक्ष प्राप्ति सर्वथा असम्भव है । व्यवहार क्रियात्मक चारित्र्य है । कषायों के क्रमवर्ती अभाव एव उत्तरोत्तर बढ़ता होने से यह सकल समय रूप निश्चय चारित्र्य के ही भेद हैं । सभी शास्त्र इस विधान के पूर्ण समर्थक एव प्रमाण हैं । इस व्यवहार चारित्र्य को शरीर की परिणति कहना भी पूर्ण अज्ञान है । नीचे से ऊपर तक त्याग और तज्जन्य आत्म विशुद्धि आत्मा का ही परिणाम है इस बुद्धि पूर्वक त्याग को आत्म स्वरूप नहीं माना जाय तो फिर मोक्ष भी शरीर की परिणति होगी । सम्यग्दृष्टि के देव पूजन मुनि दान तीर्थ यात्रा, पंच कल्याणक विधान कराना आदि सराग भावों को अथवा शुभ भावों को मोक्ष साधक (परम्परा) यदि नहीं माना जाय और उनको ससार वर्धक ही माना जाय तो इस प्रश्न का क्या समाधान होगा कि ये शुभ भाव मनुष्य को नीचे की ओर गिराते हैं या ऊपर की ओर दबाते हैं । यह तो प्रत्यक्ष अनुभव एव शास्त्र प्रमाण से सिद्ध है कि अणुव्रतो से महाव्रत

और महाव्रत से उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी प्राप्त हो जाती है। अर्थात् शुभ भाव शुद्ध भाव के साधक है। उस सम्यग्दृष्टि के शुभ भावों को ससार का कारण बताना सिद्धान्त विरुद्ध है। शुभ भावों से अशुभ भावों का नाश और परम्परा विशुद्ध भावों एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है अतः सम्यग्दृष्टि का पुण्य ससार का नाशक ही सिद्ध है। यही शास्त्रकारों ने बताया है।

सम्माइठ्ठे पुण्ण ससार कारण णस्थि ।

सम्माइठ्ठे पुण्ण मोक्खस्सैव कारण अस्थि ॥

(आचार्य देवसेन)

अर्थ — सम्यग्दृष्टि का पुण्य ससार का कारण नहीं है किन्तु सम्यग्दृष्टि का पुण्य मोक्ष का ही कारण है। कितना स्पष्ट कथन है।

अनिवार्य-कारण त्याग से आत्मा का उत्थान

एक बात यह भी सोचने की है कि मद्य मासादि का त्याग किये बिना क्या कोई सम्यग्दृष्टि बन सका है ? और अणुव्रत धारण किये बिना कोई नैष्ठिक श्रावक बन सकता है क्या ? महाव्रत धारण किये बिना उपशम क्षपक श्रेणी चढ़ सकता है क्या ? अथवा मुनि पद धारण किये बिना कभी कोई अर्हन्त पद में पहुँच सकता है क्या ? कभी नहीं पहुँच सकता। अतः यह शास्त्राधार से सिद्ध है कि शुभ भाव रूप व्यवहार ही मुनि पद एवं निश्चय का साधक है।

व्यवहार निश्चय का साधक है इसके कुछ प्रमाण

व्यवहार निश्चय का साधक है इसके प्रमाण में आचार्य कुन्दकुन्द स्वामी कहते हैं कि—

व्यवहारेणुव दिस्सादि पाणिस्स चरित्र दसण णाण ।

णयि णाण ण चरित्त ण दसण जाणगो सुद्धो ॥

(समय मार)

अर्थ — इस गाथा का यह अर्थ है कि आत्मा का ज्ञान दर्शन चारित्र्य (रत्नत्रय) गुण हैं। यह व्यवहार नय से कहा जाता है किन्तु निश्चय नय से आत्मा अखण्ड चिन्मूर्तिक शुद्ध है। निश्चय नय से उसे ज्ञान दर्शन गुण वाला नहीं कहा जा सकता है। इसका तात्पर्य इतना ही है कि निश्चय नय से आत्मा निर्विकल्प एव अवर्णनीय है। आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र्य गुण हैं ऐसा आत्मा और उसके गुणों का भेद रूप कथन करना यह व्यवहार है।

इस कज्ञन से व्यवहार निश्चय का साधक सिद्ध होता है। क्योंकि आत्मा के स्वरूप की पहिचान और उसके शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति के साधनों का परिज्ञान किये बिना मोक्ष की प्राप्ति कभी किसी को नहीं हो सकती है। अतः व्यवहार को हेय या अनुपादेय बताना समयसार शास्त्र के विरुद्ध है। समयसारकार आचार्य कुन्दकुन्द स्वामी आगे और भी कहते हैं—

‘तह व्यवहारेण विना परमत्थु देसण असक्क ।’

अर्थात् व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश नहीं हो सकता है इससे भी आचार्य ने व्यवहार को निश्चय का साधक ही बताया है।

आचार्य कुन्दकुन्द स्वामी और भी स्पष्ट करते हैं

सुद्धो सुद्धादेशो णायब्बो परम भाव दरसीहि ।

व्यवहार दे सिद्धो पुणा जेदु अपरमे ठिद्धा भावे ॥

इस गाथा का स्पष्ट अर्थ यह है कि जो शुद्ध भाव (उपशम श्रेणी क्षपक श्रेणी) में पहुँचकर केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा का अनुभव करते हैं उनके लिये केवल निश्चय नय ही उपादेय है परन्तु जो अपरम भाव (धर्मध्यान) में स्थित है अर्थात् जो अविरत सम्यग्दृष्टि है या जो श्रावक है या जो शुभ उपयोग वाले मुनि जन हैं उनके लिये व्यवहार उपादेय है। क्योंकि उससे निश्चय साध्य की सिद्धि होती है।

आचार्य अमृतचन्द्र सूरि कहते हैं

“निश्चय व्यवहारयो साध्य साधन भावत्वात् सुवर्ण-सुवर्ण पाषाण वत् अतएव उभय उभयनयायत्ता पारमेश्वरी तीर्थं प्रवर्तना ।”

(पचास्ति काय टीका)

अर्थ — जैसे सोना सोने के पाषाण से निकलता है अतः सोना साध्य है और स्वर्ण पाषाण उसका साधक है। उसी प्रकार निश्चय और व्यवहार दोनों में साध्य साधक भाव है निश्चय साध्य है और व्यवहार साधक है।

आचार्य जयसेन स्वामी भी पचास्ति काय की टीका में लिखते हैं—

तच्च वीतरागत्व निश्चय व्यवहार नयाम्याम् साध्य साधक रूपेण परस्पर सापेक्ष्यम्यामेव भवति मुक्ति सिद्धये न च पुनर्निरपेक्षाम्याम् इति (पचास्ति काय टीका)

अर्थ — वह वीतरागता निश्चय व्यवहार नयों के द्वारा साध्य साधक रूप से परस्पर एक दूसरे नय की अपेक्षा से मोक्ष प्राप्ति के लिये साधक है। निरपेक्ष नय से नहीं। अर्थात् व्यवहार नय के बिना निश्चय नय भी मोक्ष साधक नहीं है।

एव निश्चय व्यवहाराम्या साध्य साधक भावेन तीर्थं गुरु देवता स्वरूप ज्ञातव्य ।

(परमात्म प्रकाश टीका)

अर्थ — इस प्रकार निश्चय और व्यवहार दोनों में साध्य साधक भाव है निश्चय शुद्धात्म स्वरूप है और व्यवहार नय से धर्म तीर्थ धर्म गुरु और जितेन्द्र देव के स्वरूप की पहिचान होती है। बिना व्यवहार के धर्म में प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती है।

आचार्य कुन्दकुन्द स्वामी कहते हैं—

ऐसा पसत्थ भूदा समणाण वा पुणो घर स्थाण ।

चरिया परेत्ति भणिदा ता एव पर लहदि सोक्ख ॥

(प्रवचन सार २५४)

अर्थ - यह प्रशस्त राग शुभ राग व्यवहार धर्म जो मुनियो की तथा गृहस्थ श्रावको की चर्या धर्म प्रवृत्ति है । उसी से परम मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है तथा

“व्यवहार मोक्ष मार्ग जानीहि त्व येन ज्ञातेन कथं भूतो ।

भविष्यति परपरया पवित्र परमात्मा भविष्यसि ॥

(परमात्म प्रकाश टीका)

आचार्य कहते हैं कि हे भव्य तू व्यवहार मोक्ष मार्ग को समझ ले जिसके समझने से तू परम्परा से पवित्र परमात्मा बन जायेगा । कितना स्पष्ट कथन है ।

आचार्य देवसेन कहते हैं —

पज्जयणयेण भणिया चउव्विहाराहणाहु जासुत्ते ।

सा पुण कारण भूदाणिच्चयणयदो च उक्कस ॥

(आराधना सार)

अर्थ —सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र तपये चारो आराधनायें शुद्ध आत्मा का निश्चयनय से स्वरूप हैं इन्ही चारो आराधनाओ को सम्यग्दर्शनादि के भेद रूप से कथन करना भेद रूप मे आराधना करना पर्याय आराधना अथवा व्यवहार आराधना है यह व्यवहार आराधना निश्चय आराधना मे कारण है ।

अर्थात् परम विशुद्ध निश्चय स्वरूप की प्राप्ति मे व्यवहार कारण है ।

आचार्य अमृत चन्द सूरि कहते हैं —

व्यवहार निश्चयीय प्रबुध्य तत्त्वेन भवति मध्यस्थ ।

प्राप्नोति देशनाया स एव फल भविकल शिष्य ॥

(पुरुषार्थ सिद्धयुपाय)

अर्थ—व्यवहार नय और निश्चय नय दोनों नयों के वास्तविक स्वरूप को समझकर जो मनुष्य मध्यस्थ भाव (राग द्वेषाभाव) धारण करता है। वही शिष्य आचार्यों के उपदेश का पूर्ण फल प्राप्त कर लेता है। अर्थात् निश्चय नय को ही जो सर्वथा सत्य कहे व्यवहार नय को असत्य या मिथ्या कहता है। अथवा जो व्यवहार को सर्वथा सत्य कहे और निश्चय को मिथ्या कहता है वह एकान्त मिथ्यादृष्टि है। वह गुरुओं के उपदेश का पात्र नहीं है।

तथा—“य अर्हत्सर्वज्ञ प्रणीत निश्चय व्यवहार नययो साध्य साधक भावेन मन्यते।

(द्रव्य सग्रह टीका)

आचार्य कहते हैं कि वही सम्यग्दृष्टि है जो अर्हत् सर्वज्ञ प्रणीत निश्चय नय को साध्य और व्यवहार नय को उसका साधक मानता है। जो कोई निश्चय नय को ही एकांत रूप से प्रमाण और यथार्थ मानते हैं। और व्यवहार नय को अप्रमाण हेयत्याज्य एव मिथ्या बताते हैं वे सम्यग्दृष्टि नहीं है मिथ्यादृष्टि है।

अधिक कहा तक लिखा जाय। आचार्य प्रणीत सभी शास्त्रों में निश्चय और व्यवहार दोनों को सत्य बताया गया है आचार्यों ने यह स्पष्ट कहा है कि “निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तुतेऽप्यकृत्” अर्थात् निरपेक्ष नय मिथ्या है सापेक्ष नय ही वास्तव में कार्य साधक है।

निश्चय और व्यवहार दोनों के द्वारा ही मोक्ष और मोक्ष मार्ग की सिद्धि हो सकती है। अन्यथा नहीं।

अनेक शास्त्रों में दोनों नयों के साध्य साधक रूप में अनेक प्रमाण है। उन्हें लिखने से बहुत ग्रन्थ विस्तार होगा आचार्य वचनों में सर्वत्र कही विरोध नहीं है। जिन्हे विरोध प्रतीत होता है वह उनकी सिद्धान्त बोध की अज्ञानकारी या उनकी पक्षपात पूर्ण म्वतन्त्र विचार धारा का ही परिणाम है।

निश्चय एकान्त वादियों के धर्म विरुद्ध मन्तव्य

जो लोग आचार्य वचनों की अवहेलना करते हुए व्यवहार धर्म को मिथ्या एव त्याज्य बताते हैं। और केवल निश्चय नय को ही मानते हैं। उनके स्वतन्त्र कल्पनात्मक विचार दिगम्बर जैन सिद्धान्त एव धर्म से सर्वथा विपरीत हैं। उनके विचारों का थोड़ा सा दिग्दर्शन इस प्रकार है —

१ तीर्थंकर केवली सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि शब्द रूप है। उससे किसी जीव का कोई हित नहीं हो सकता है।

यह मन्तव्य दिगम्बर जैन सिद्धान्त एव धर्म का मूल घातक है। जिन तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि को मुनकर समवसरण में बैठे हुए अनेक भाव मिथ्यादृष्टि सम्यग्दृष्टि बन जाते हैं। अनेक अणु-वती और अनेक महाव्रती बन जाते हैं। प्रलय काल में रुका हुआ रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग भगवान की दिव्य ध्वनि से चालू हो जाता है। तीव्र मिथ्यादृष्टि जैन धर्म का विरोधी इन्द्रभूति जैसा महा अभिमानी विद्वान भी भगवान के दर्शन से चार ज्ञानधारी गणधर देव बन गया। उस दिव्य ध्वनि से किसी का हित नहीं हो सकता है यह कहना नितांत अज्ञता एव धर्म का लोप करने वाली बात है।

शब्द पुद्गल की पर्याय है अतः जड है यह ठीक है। परन्तु आत्मा के भावों से शब्द निकलते हैं वे हमारे विचारों के ही प्रतीक हैं। अन्यथा किसी के प्रश्नों का यथार्थ सही उत्तर क्या जड शब्द दे सकते हैं? नहीं।

इसी प्रकार वीतराग सर्वज्ञ की निरीच्छ (बिना इच्छा के) दिव्य ध्वनि से निकलने वाले शब्द सर्वज्ञ वाणी के ही प्रतीक हैं यदि उन शब्दों का परमात्मा से सम्बन्ध नहीं हो तो तीन लोक छह द्रव्य रत्नत्रय स्वरूप जीवों के भावों का वर्णन क्या जड शब्द

कर सकते हैं ? कभी नहीं कर सकते । जड शब्द के द्वारा पदार्थों का परिज्ञान होना असम्भव है । आत्मा के ज्ञान के प्रकाश और प्रसार में शब्द सहायक मात्र है । वे शब्द आत्मा के भावों से प्रेरित होकर ही निकलते हैं । तभी तीनों लोको का और जीवों के भावों का ज्ञान हो सकता है । अरहत भासयन्थ गणहरदेवेहि-
गथिये सम्म,, अर्हतदेवने कहा गणघरदेवने शास्त्रों में गूथा ।
ऐसा श्रुत है । तथा-स्वर्गपवर्गगम मार्गं विमार्गं षोष्ठं सद्धर्मतत्त्व
कथनैकपटुस्त्रिलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थं सर्व भाषा
स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्य । अर्थात् भगवान की दिव्य ध्वनि
स्वर्ग मोक्ष, सद्धर्म, तत्त्व का स्वरूप बताती है यह जड शब्दों का
कार्य नहीं हो सकता है ।

२ जिन वाणी पर स्त्री के समान त्याज्य है । ऐसा निश्चय
एकान्त वादी कहते हैं ।

यह कहना धर्म का लोपक और स्ववचन बाधित है जैसे कोई
अज्ञानी बालक यह कहे कि मेरी माता वाइ है । तो यह बालक
कैसे उसके उदर से आया है ?

इसी प्रकार जिनवाणी त्याज्य है । ऐसा कहना स्ववचन
बाधित है । क्यों कि समयसार आदि जिनवाणी के पढ़ने सुनने
से ही अनेक दिगम्बर जैन हुए हैं । और जिनवाणी के स्वाध्याय
से ही मिथ्याज्ञान का विनाश और सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति होती है ।
तब जिनवाणी को त्याज्य कहकर उसका घोर तिरस्कार करना
है । और मनुष्यों को सम्यग्ज्ञान एवं तत्त्व बोध से विमुख करने
का दुष्प्रयास है । समयसार के स्वाध्याय से दिगम्बर जैन बनकर
भी जो जिनवाणी के विरुद्ध प्रचार किया जाता है । वह पुरातन
मान्यता के सत्कारों का ही फल है । तथा सिद्धान्त ग्रन्थ के तत्वों
को नहीं समझने का ही परिणाम है । अथवा तीव्र मिथ्यात्व कर्म

का ही परिणाम है। फिर तीन बार समयसार का वाचन क्यों किया जाता है ?

३ कर्मों का आत्मा से कोई सम्बन्ध नहीं है। किन्तु आत्मा स्वयं अपनी योग्यता से नरक स्वर्ग आदि चारों गतियों में भ्रमण करता है।

यह मान्यता भी स्वतन्त्र विचारों से की जाती है। यदि आत्मा की स्वयं की योग्यता से चारों गतियों में भ्रमण एवं ससारी सुख दुःख होता है। तो सब जीवों में समानता क्यों नहीं? कोई जीव नरक कोई स्वर्ग आदि में किस कारण से जाता है। आत्मा की स्वयं की योग्यता तो सिद्धों में भी है। वे ससार में फिर क्यों नहीं आते हैं। आत्मा की वह योग्यता कौनसी है? और उसका क्या लक्षण है? और क्या कार्य है? और वह योग्यता किस गुण की पर्याय है? यह भी बताना चाहिये। दि० जैन धर्म में सभी शास्त्रों में तत्त्वार्थ सूत्र, सर्वार्थ सिद्धि राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, गोम्मट सार, धवला जय धवला, महा धवला समयसार, प्रवचन सार, परमात्म प्रकाश आदि सभी शास्त्रों में कर्मों का आश्रय और बन्ध मन वचन काय योग और कषायों से होता है। यह बहुत विस्तार से बताया गया है। फिर ससारी आत्मा में कर्मों का सम्बन्ध नहीं बताना समस्त शास्त्रों का खण्डन करना है। सिद्धान्त का लोप करना है। इसे कुमति के सिवा और क्या कहा जाय।

४ छ ढाला की दूसरी ढाल में कहा गया है कि—

“कपिलादि रचितश्रुत को अभ्यास। सो है कुबोध बहु दैन त्रास॥”

इसका अर्थ तो स्पष्ट है कि साख्य आदि द्वारा रचे गये श्रुत का अभ्यास कुमति ज्ञान है। और दुःख देने वाला है।

इस अर्थ को बदलकर स्वतन्त्र मान्यता वालों ने यह अर्थ किया है कि जिन शास्त्रों में बीतराग भाव जीव दया मुनि दान

आदि का वर्णन है वे शास्त्र कुशास्त्र है। उन्हें नहीं पढ़ना चाहिये इसी प्रकार तत्त्वार्थ सूत्र समयसार आदि ग्रन्थों के आशय को बदला गया है। पूर्व आचार्यों द्वारा रचे गये शास्त्रों के कथन को अपनी स्वतन्त्र मान्यता से उन्हीं शास्त्रों की स्वरचित टीकाओं में उन शास्त्रों के आशय को बदल देना यह दिगम्बर जैन धर्म में पूरी विकृति लाना है और सबसे बड़ा भारी अक्षम्य अपराध है। इसका फल परम्परा तक दुर्गति का दुख भाजन बनना है यह अनधिकृत अत्यन्त निन्द्य प्रयास है।

५ शुभ राग जन्य पुण्य भी भिष्टा के समान त्याज्य है और वह शुभ पुण्य भी ससार बढ़ाने वाला है।

निश्चय एकान्तवादियों का ऐसा कहना और इस मिथ्या मान्यता का प्रचार करना शास्त्र विरुद्ध और धर्म का मूल विघातक है। क्यों विघातक है? इसका समाधान समझिये—

कर्मों में तीर्थंकर प्रकृति एक सर्वोत्कृष्ट परम प्रशस्त प्रकृति है तीन कल्याणक तो तीर्थंकर प्रकृति के साथ बधने वाले शुभ पुण्य कर्मों का फल है। तीर्थंकर प्रगति का उदय तो तेरहवें गुण स्थान में होता है। उसका तो एकमात्र यही फल है कि समवसरण रचना होने पर तीर्थंकर केवली की दिव्य ध्वनि खिरती है। उसे सुनकर अनेक जीव सम्यग्दृष्टि हो जाते हैं। अनेक अगुव्रती महाव्रती बनकर रत्नत्रय प्राप्त कर मोक्ष जाते हैं। यह मोक्षमार्ग चालू होने का मूल एवं मुख्य कारण तीर्थंकर प्रगति का उदय है। यह तीर्थंकर प्रकृति सर्वोपरि महान् पुण्य है। ऐसी अवस्था में शुभ पुण्य को भी भिष्टा के समान त्याज्य एवं ससार वर्धक कहना महान् अपराध है।

ऊपर हम लिख चुके हैं कि सम्यग्दृष्टि का पुण्य मोक्ष का ही कारण है। वह ससार का कारण नहीं है। आचार्य देवसेन का प्रमाण भी दे चुके हैं। समयसार शास्त्र में भगवत्कुदकुद स्वामी ने भी

प्रशस्न पुण्य को मोक्ष का साधक बताया है। सभी आचार्यों ने ऐसा ही कहा है-

देवपूजा मुनि दान आदि का निषेध

शुभ पुण्य को भिष्ठा के समान त्याज्य और ससार का कारण बताने से देव पूजा मुनिदान तीर्थ यात्रा पचकल्याणक प्रतिष्ठा सिद्ध चक्र विधान, महामस्तकाभिषेक आदि सभी धार्मिक क्रियाओं का निषेध करना है। क्योंकि इन क्रियाओं से शुभ पुण्य का संचय होता है और कर्मों की निर्जरा भी होती है। मुनियों की पडावश्यक पच समिनि आदि क्रियाओं से भी सातिशय पुण्य एव कर्मों की निर्जरा होती है। ऐसे धर्म पुण्य को भिष्ठा के समान त्याज्य बताना इन धर्म कार्यों का विरोध करना है। आचार्य देवसेन स्वामी की गाथा पढ़िये-

लद्ध जह चरम तरु चिरकय पुण्णेण सिज्झए णियमा
पाइव केवलाणाण जह खाइय सजम सुध्द
तह्या सम्माइटी पुण्ण मोक्खस्स कारण हवइ
इह णाऊण गिहत्थो पुण्ण चायरउ जत्तेण

(भाव संग्रह)

अर्थ - यदि यह जीव अपने चिरकाल से संचित किये हुए पुण्य के उदय से चरम शरीरी हुआ तो वह जीव यथाख्यात शुद्ध चारित्र को धारण कर केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। अतः सम्यग्दृष्टि का पुण्य मोक्ष का कारण है। ऐसा समझकर गृहस्थ को प्रयत्न पूर्वक पुण्य का उपाजन करते रहना चाहिये।

यही बात भगवत्कुन्दकुन्द स्वामी ने रयणसार में लिखी है। ऐसे स्पष्ट आचार्यों के वचनों के विरुद्ध पुण्य को भिष्ठा के समान त्याज्य कहना कितनी निच वात है और दि० जैन धर्म के सर्वथा विपरीत है यह निश्चय एकातवादियों का प्रचार समाज के लिए पूरा अहितकारी है।

आचार्य विद्यानन्दि (पात्र केसरी) ने लिखा है—

सर्वातिशायि पुण्य तत् त्रैलोक्याधिपतित्व कृत्

अर्थात् सबसे अधिक अतिशय वाला पुण्य तीन लोक का अधिपति तीर्थकर बना देता है ।

वास्तव में शुभ पुण्य सम्यग्दृष्टि का पुण्य देवेन्द्र पद, चक्रवर्ती पद तीर्थकर पर देने वाला है और अन्त में सिद्ध पद का साधक बन जाता है । आचार्य समन्तभद्र स्वामी ने रत्नकरड श्रावकचार में यही कहा है । जिन पूजा या जिनेन्द्र स्तवन, विना तीव्र भक्ति के नहीं हो सकता । भक्ति के बिना राग नहीं होती । मुनि दान में भी धर्मानुराग और श्रद्धा भक्ति है । भगवान् कुन्दकुन्द आदि आचार्यों ने इस धर्म राग को परम्परा मोक्ष का साधक बताया है । जो निश्चय एकान्तवादी इस धर्मराग को त्याज्य और ससार वर्धक कहते हैं । वे जिन पूजा आदि धर्म कार्यों का लोप करना चाहते हैं । जिन पूजा आदि धार्मिक क्रियाओं को वे धर्म भी नहीं मानते हैं । वे यह कहते हैं कि ये जिन पूजा आदि धर्म नहीं हैं क्योंकि इनमें राग भाव होता है यदि वे क्रियायें धर्म नहीं हैं तो वीतराग महर्षि क्षायिक सम्यग्दृष्टि भी षडावश्यक मूल गुणों में जिन वन्दना स्तवन आदि क्यों करते हैं ? क्या वे ससार चाहते हैं ? णमोकार मन्त्र का जपन क्यों करते हैं ? शुभ पुण्य को आचार्यों ने परम्परा मोक्ष का साधक बताया है । अन्त में तो पुण्य स्वयं छूट जाता है । क्षपक श्रेणी में पहुँचने पर सभी कर्म प्रकृतियाँ विशुद्धि आत्मा से छूट जाती है । परन्तु क्षपक श्रेणी के धारण करने से पहले, मुनि पद धारण करने, सर्वार्थ सिद्धि आदि में जाने आदि में पुण्य ही सहायक है । भगवान् कुन्द कुन्द स्वामी ने प्रवचन सार में कहा है कि “पुण्य फला अरिहन्ता” अर्थात् पुण्य के फल से अर्हत पद प्राप्त होता है ।

बिना शुभ पुण्य सम्पादन किये मोक्ष मार्ग में कोई लग भी तो नहीं सकता है । आचार्य कुन्दकुन्द स्वामी कहते हैं—

द्राण पूजा मुखो सावयधम्मेण सावया तेण विना
(रयणसार)

अर्थ — मुनि दान और देव पूजा ये श्रावक का मुख्य धर्म है । और भी कहा है —

जिण पूजा मुनि दान करेइ जो देह सत्ति खेण,
सम्माइ ठी सावय धम्मी सो होई मोक्ख मग्गरओ ।

(रयणसार)

अर्थ — अपने शरीर की शक्ति के अनुसार जो जिन पूजा और मुनि दान करता है वह सम्यग्दृष्टि श्रावण मोक्ष मार्ग में लगा हुआ है । इतना स्पष्ट प्रमाण मिलने पर भी एकाती लोग भगवत् कुन्दकुन्द स्वामी के वचनों को भी नहीं मानते हैं । यह भी समझना चाहिये कि जिस पुण्य को ये निश्चयाभासी हेय और त्याज्य कहते हैं वह पुण्य जिन पूजा और मुनिदान, तीर्थ यात्रा, पंच कल्याणक महोत्सव व्रत उपवास आदि का ही तो फल है । इसका तात्पर्य यही निकलता है कि जिन पूजा आदि धर्म कार्य ही त्याज्य और हेय है वे धर्म कार्य ही ससार के कारण ठहरते हैं । इसलिये निश्चयाभासी लोग धर्म का और जिन वाणी का ही खडन और लोप करना चाहते हैं ।

जीव दया भी धर्म नहीं है हिंसा है

निश्चय एकातवादी यह भी बताते हैं कि जीवों पर दया भाव रखना यह तो राग है और हिंसा है । इस जीव दया को जो धर्म मानते हैं वे मिथ्यादृष्टि हैं । इससे भी बढ कर वे यहाँ तक कहते हैं कि जीव भिन्न है और शरीर भिन्न है । अतः जीव के मारने में कोई पाप या हिंसा नहीं है ।

ऐसा मानना तो नितात निंद्य और शास्त्र विपरीत है । दिगम्बर जैन धर्म में जीव दया ही प्रधान है । श्रावक धर्म और मुनि धर्म जीवों की दया पर निर्भर है । जहाँ जीव दया नहीं है वहाँ हिंसा

है। जीव दया को आचार्यों ने आत्मा का विशुद्ध गुण बताया है। अभय दान जीव दया का ही पङ्गिनाम है। भगवान के अतिशयो मे कहा गया है कि “नहिं अदया उपसर्ग नहिं” अर्थात् भगवान के अदया भाव नहीं होता है। कोई उपसर्ग भी नहीं होता है। जहा जीव दया नहीं है वहा अष्ट मूल गुण श्रावक की ग्यारह प्रतिनाय और महाव्रत भी नहीं पाले जा सकते हैं। क्यों कि उन सब क्रियाओं में जीव दया और जीव रक्षा ही प्रधान है। प्रशस्त राग भी ससार का ही कारण है ऐसा मानना भी भूल भरा है। जिस समय तीर्थकर गृहस्थ होते हैं। निमित्त कारण पाकर उन्हें वैराग्य उत्कट होता है। तभी वे वन को चले जाते हैं, वह वैराग्य भी प्रशस्त राग है उन्हें ससार अमार दीखता है। इच्छा पूर्वक उसे छोड़कर वे मोक्ष पाने की तीव्र अभिलाषा करते हैं। अभिलाषा राग है। वह राग वैराग्य और वीतरागता का ही कारण है वह राग ससार वर्धक नहीं किन्तु ससार छुड़ाने वाला है। जैसे धोबी कपड़े से मैल मिट्टी दूर करने के लिये उस कपड़े में पहले से ही रेता की मिट्टी लपेट देता है। वह रेता कपड़े के मैल मिट्टी को दूर कर साफ स्वच्छ बना देती है। इसी प्रकार भगवान का वैराग्य प्राप्ति का राग उन्हें पूर्ण वीतराग बना देता है। यदि सभी राग ससार वर्धक हो तो राग तो दसवे गुण स्थान में क्षपक श्रेणी वालों को भी हैं। वहाँ सूक्ष्म लोभ का उदय है। परन्तु वे अन्तर्मुहूर्त मात्र समय में केवली सर्वज्ञ बन जाते हैं। इसलिये प्रशस्त राग को भी ससार वर्धक कहना सर्वथा बाधित है।

भाव शुद्धि में द्रव्य शुद्धि उपयोगी नहीं है

८ निश्चय एकान्ती भावों की शुद्धि में द्रव्य शुद्धि को आवश्यक नहीं मानते हैं। परन्तु यह भी शास्त्र विरुद्ध और प्रत्यक्ष बाधित है। शास्त्रों में कहा गया है कि—

“द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानु रूप, भावस्य शुद्धि मधिकामधि गन्तु काम ।

अर्थात् पहले द्रव्य शुद्धि करना आवश्यक है। उसके होने पर ही भाव शुद्धि हो सकती है। अन्यथा नहीं ? मदिरा मास का भक्षण करते हुए किसी को सम्यग्दर्शन प्रगट हो सकता है क्या ? अगुब्रत, महाव्रत, धारण किये बिना कोई एक देश एवं सर्व देश सयमी बन सकता है क्या ? शौच घर से आकर बिना स्नान किये और बिना शुद्ध वस्त्र पहिने कोई जिनाभिषेक और मुनि दान करने का अधिकारी बन सकता है क्या ? एक अस्पृश्य के घड़े में भरा हुआ गंगा जल भी पवित्र माना जा सकता है क्या ? रजस्वला अवस्था में कोई धर्मात्मा स्त्री भी शुद्ध मानी जा सकती है क्या ? निर्ग्रन्थ लिंग (मुनिपद) धारण किये बिना कोई कभी मोक्ष प्राप्त कर सकता है क्या ? मुनिपद धारण करने के बाद ही सातवे छठे गुण स्थान के विशुद्ध भाव हो सकते हैं। इन सभी हेतुओं से स्पष्ट है कि पहले द्रव्य शुद्धि अर्थात् शरीर वस्त्र भोजन आदि की शुद्धि होने पर ही भाव शुद्धि (भावों में निर्मलता) आ सकती है।

भाव को मुख्यता देने वाले कहते हैं कि सम्मैद शिखर को जाने के पहले भाव होते हैं। तभी तो वहा जाते हैं। भाव हुए बिना शिखर जी कैसे जा सकते हैं। परन्तु यह भी भूल भरी बात है। शिखरजी जाने के भाव (विचार) होना केवल भावना मात्र है। अर्थात् वह इच्छा है। भाव शुद्धि तो तभी होगी जब शिखरजी के पवित्र पर्वत पर पहुँचकर तीर्थकरो के चरणों का दर्शन करेंगे। तभी भावों में निर्मलता आती है। यदि वहाँ के दर्शन किये बिना ही भावों में निर्मलता आ जाय तो वहा जाने की आवश्यकता ही क्या है ? इसलिये मुनि और त्यागी विवेकी जन अपने भावों को निर्मल बनाने के लिये अन्न, जल, वस्त्र आदि की शुद्धता का पूरा ध्यान रखते हैं। जैसा "खावे अन्न वैसा होवे मन जैसा पीवे पानी वैसी बोले वाणी" यह नीति वास्तविक है।

निश्चय पहले व्यवहार पीछे

एकांतवादी यह भी कहते हैं कि निश्चय पहले होता है व्यवहार पीछे होता है। परन्तु यह भी भूल भरी बात है। उनके कहने के अनुसार तो पहले मोक्ष होगी पीछे मुनिपद धारण किया जायगा। पहले क्षपक श्रेणी होगी पीछे महाव्रत धारण किये जायेंगे। यह सब विपरीत मान्यता है। यह समझने की भूल है। वास्तव में पहले निश्चय नहीं हो सकता है। पहले व्यवहार धर्म धारण किया जाता है तभी निश्चय की प्राप्ति हो सकती है। यदि ऐसा नहीं है तो क्या मुनि पद धारण किये बिना ही मोक्ष हो सकती है? यह समझ की भूल है। समझने की बात यह है कि पहले मोक्ष का (निश्चय) का स्वरूप जानना आवश्यक है बिना उसके समझे किस लक्ष्य (उद्देश्य) से व्यवहार का समीचीन साधन किया जायगा। अतः निश्चय पहले नहीं होता है किन्तु निश्चय का ज्ञान पहिले किया जाता है। व्यवहार धर्म पालन करने के पहिले निश्चय का ज्ञान किया जाता है क्योंकि बिना मोक्ष का स्वरूप समझे उसकी प्राप्ति का उपाय करना ही निष्फल है। मोक्ष की प्राप्ति करना उद्देश्य है उसी लक्ष्य की पूर्ति के लिये उपाय भूत व्यवहार धर्म धारण किया जाता है। इसलिये पहले निश्चय नहीं होता है किन्तु निश्चय का ज्ञान पहले किया जाता है।

६ बाह्य सभी क्रियायें जड़ शरीर की परिणति है। आत्मा से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। अभक्ष्य भक्षण, हिंसा, भ्रू ठ आदि सभी क्रियाओं से आत्मा का कोई सम्बन्ध नहीं है वे जड़ शरीर की परिणति हैं। इसी प्रकार जिन पूजन आदि क्रियायें भी जड़ शरीर की परिणति हैं आत्मा की नहीं हैं। यह मान्यता कितनी अज्ञानपूर्ण मिथ्या है। इसे साधारण ज्ञानी भी समझता है। बुरे कर्मों से दुर्गति होती है। और अच्छे कर्मों से अच्छी गति होती है। यह दुर्गति और सुगति जीवों को ही होती है। दुःख सुख जीव ही भोगता है। शरीर तो जड़ है न

तो वह अच्छा बुरा कर्म करने में समर्थ है और न उसे सुख या दुख होता है। सभी कार्य जीव की इच्छा से ही होते हैं। जीव के विकारी भावों से ही छोटे कार्य होते हैं। जिन पूजन, मुनि दान आदि धार्मिक कार्य भी मनुष्य के धर्मानुराग से होते हैं। शरीर तो आत्मा की इच्छा से होने वाले कार्यों में साधकमात्र है। शरीर में क्रिया आत्मा की प्रेरणा से होती है। यदि इन्हे जड़ शरीर की परिणति मानलिया जाय तो फिर महाव्रत दश धर्म निर्ग्रन्थ लिंग आदि परम्परा मोक्ष के कारण नहीं ठहरेंगे और बुरे कार्य दुर्गति के कारण भी नहीं ठहरेंगे। जिस प्रकार चार्वाक पर लोक नहीं मानता है इसलिये वह किसी प्रकार के त्याग का विधान नहीं करता है इन्द्रिय विषयों के सेवन का ही पोषण और समर्थन करता है। इसी प्रकार अधर्म सेवन हिंसादि क्रियाओं और जिन पूजन आदि श्रावक की धर्म क्रियाओं को जड़ शरीर की क्रिया मानना पाप पुण्य और उसके फल का लोप करता है। एक वृद्ध पुरुष लाठी के सहारे से चलता है लाठी भी हिल रही है। वृद्ध पुरुष को देखकर यदि कोई बालक यह कहता है कि लाठी चल रही है वृद्ध नहीं चल रहा है तो उसकी अज्ञानता ही कही जायगी। इसी प्रकार आत्मा इच्छा पूर्वक धर्म या अधर्म कार्यों को कर रहा है तो वे कार्य जड़ शरीर के नहीं कहे जा सकते हैं किन्तु आत्मा के हैं। शरीर की क्रिया तो जीव के आधीन है। अतः पाप पुण्य एव वीतराग की उत्पादक जीव की क्रियाओं को जड़ शरीर की क्रिया कहना हास्यास्पद है और दि० जैन सिद्धान्त के सर्वथा विपरीत है। सभी क्रियाओं का सम्बन्ध जीव के भावों से है तभी तो विकार अविकार एव अशुद्धता शुद्धता जीव के भाव माने जाते हैं।

उपादान में निमित्त कुछ नहीं करता

१० उपादान स्वयं करता है। निमित्त कारण उसमें किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं करता है वह अकिंचित् कर है। ऐसी गायता भी शास्त्र विरुद्ध, प्रत्यक्ष विरुद्ध और अनुभव विरुद्ध है।

उपादान निमित्त के सम्बन्ध में तत्त्वार्थ सूत्र सर्वार्थ सिद्धि राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, प्रमेय कमल मार्तण्ड, अष्ट सहस्री आदि सभी शास्त्रों में स्पष्ट कथन है। कि बिना निमित्त के उपादान अकेला स्वयं कुछ नहीं कर सकता है और बिना उपादान के निमित्त भी कुछ नहीं कर सकता है। दोनों में परस्पर कार्य कारण भाव निमित्त नैमित्तिक भाव है। इस विषय पर यदि विशेष लिखा जाय तो सौ पृष्ठों में भी यह प्रकरण पूरा नहीं होगा।

इस विषय में लौकिक और शास्त्रीय उदाहरण कहा तक दिये जायें ? प्रत्यक्ष बात में विरोध को कोई स्थान नहीं है। दो चार दृष्टांत देकर इस प्रकरण को पूरा कर दिया जायगा।

निमित्त की सहायता प्रत्यक्ष व्यवहार से सुसिद्ध है।

मनुष्य यदि माह दो माह कुछ भी नहीं खावे और पानी भी नहीं पीवे निर्जल निराहार रहे तो शरीर में जीव रह सकता है क्या ? कभी नहीं। ससारी जीव के प्राणों का आधार खान पान है। इस निमित्त कारण का प्रत्यक्ष सिद्ध रात दिन का अनुभव सभी करते हैं।

सन्निपात क्षय रोग ज्वर आदि रोग औषधि सेवन से दूर होते हैं। यह भी प्रत्यक्ष सिद्ध है। अन्यथा वैद्य डाक्टरों का प्रयत्न और उपचार विधि सदा से शास्त्रों में क्यों बताई गई है ? किसी का प्रबल रोग भले ही दूर न हो वहाँ कर्म्मोदय की तीव्रता एवं पुण्य की क्षीणता इस अन्तरंग कारण और बाहर में प्रयत्नों की कमी या उचित निदान या उचित प्रयोग उचित औषधियाँ नहीं मिलना यह बाधक कारण है। चिकित्सा शास्त्रों में वनस्पतियाँ (जड़ी बूटी) में भिन्न भिन्न रोगों को दूर करने के गुण बताये गये हैं। चन्द्रोदय आदि रसायनों के सेवन से सन्निपातादि दूर होते हैं। दूध, घी, फल आदि खाने से शरीर में शक्ति आती है और मनुष्य कार्य करने में प्रयत्नशील बनता है। मदिरा पीने से मनुष्य बेहोश एवं विक्षिप्त हो जाता है बिजली का

करट लगने से मर जाता है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को नदी या समुद्र में धक्का देकर गिराकर एव शस्त्र से मार देता है। ये सब निमित्त से या पर द्रव्य के द्वारा होने वाले कार्य हैं। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य नहीं बन सकता है। एक द्रव्य का गुण दूसरे द्रव्य में नहीं जा सकता है। यह सिद्धान्त है। परन्तु एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में विकार अथवा सुख दुःख तो पहुँचाता है। यह तो प्रत्यक्ष सिद्ध है।

ठण्ड गर्मी मनुष्य जीवात्मा को लगते हैं। और रुई, ऊन के वस्त्रों और पखा आदि से दूर होते हैं। उससे मनुष्य को सुख शान्ति का अनुभव होता है। यह सब कार्य निमित्त की बलवत्ता को सिद्ध करते हैं।

मिट्टी पीतल आदि के वर्तन सोने चादी के गहने वस्त्र मकान आदि का निर्माण मनुष्य के बिना प्रयत्न के स्वयं नहीं हो सकता है। रोकड़ खाता ऐसा निमित्त है कि करोड़ों रुपयों का लैनदेन उसके द्वारा मनुष्य करता है बिना इसके उत्तनी स्मृति प्रति दिन के लैन देन में मनुष्य रखने में असमर्थ है।

पत्र या तार जड़ हैं। परदेश से पत्र या तार में समाचार आते हैं कि आज एक लाख रुपये की हानि हो गई तो मनुष्य और उसके परिवार को दुःख होता है। कल यह समाचार मिलता है कि आज दो लाख का मुनाफा हो गया तो घर भर में हर्ष एव आनन्द हो जाता है यह मनुष्य के कार्यों में और उसके भावों में निमित्त कारण की सहायता ही बलवती है। बिजली गिरने से, नदी में गिरने से, अग्नि में गिरने से प्रयत्न नहीं हो सके तो मनुष्य मर जाता है। पानी की बाढ़ आने से हजारों मनुष्य पशु और मकान बह जाते हैं। यह निमित्त का ही परिणाम है।

माता पिता के संयोग के बिना सन्तान कभी उत्पन्न नहीं हो सकती है। रजोवीर्य का योग मिलना आवश्यक है। छोटा बालक गुरु

और पुस्तक के निमित्त से शास्त्री और एम० ए० वैज्ञानिक और वेंच डाक्टर बन जाता है।

विकारी मनुष्य सुन्दर श्रृंगारयुक्त स्त्री को देखने से विकारी एव विशेष रागी बन जाता है।

वर्षा की अघेरी रात्रि में दीपक एव विजली गैस के प्रकाश के बिना अच्छे नेत्र वाला भी पुस्तक नहीं पढ़ सकता है। यह क्या निमित्त की सहायता को सिद्ध नहीं करता है ? एक वीतरागी ससार विरक्त साधु के पास बैठने से और उसके धर्मोपदेश सुनने से मनुष्य में वैराग्य भाव जागृत हो जाते हैं यह सब निमित्त की महिमा है।

शास्त्राधार के कार्य कारण हेतु हेतुमद्भाव प्रत्यक्ष सिद्ध है। अनुभव से सुसिद्ध है कि जगत में जितने भी अनन्त द्रव्य हैं चेतन, अचेतन, मूर्तिक, अमूर्तिक सभी में प्रतिक्षण परिणमन एव क्रियात्मक व्यञ्जन, पर्याये उपादान निमित्त के सहयोग से ही होती है। जीव की ससारावस्था से लेकर सिद्धावस्था तक प्रत्येक पर्याय निमित्त के सहयोग से ही होती है। इसलिये यह निर्णीत सिद्धान्त है कि प्रत्येक कार्य पचास टका उपादान और पचास टका निमित्त से सिद्ध होता है। अनेक विज्ञ भी यह समझते होंगे कि सिद्ध परमेष्ठी तो शरीर और कम सम्बन्ध से रहित परम शुद्ध अमूर्तिक है। उनमें निमित्त क्या हो सकता है ? और क्या कर सकता है ? इसके समाधान में उन्हें यह समझ लेना चाहिये कि सिद्ध भगवान भी प्रतिक्षण परिणमन करते हैं उनके उत्पाद व्यय ध्रौव्य प्रति समय में होता है। सिद्धों का ज्ञान भूत भविष्यत् वर्तमान तीनों समय की द्रव्य गुणों की पर्यायों को जानता है द्रव्य गुणों में भी अपनी अपनी व्यञ्जन पर्यायों और अर्थ पर्यायों प्रति समय बदलती रहती है। इसलिये उन द्रव्य गुणों की बदलती पर्यायों को जानने वाला उनका ज्ञान भी बदलता है जो वर्तमान द्रव्य की पर्याय है वह भूत हो जाती है भविष्यत् पर्याय वर्तमान हो जाती है। सिद्धों का सर्वज्ञ ज्ञान भी बदलता रहता है। अन्यथा पदार्थों की

यथार्थता का ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिये केवली सिद्धो के ज्ञान के बदलने का निमित्त भूत वे अनन्त पदार्थ है।

सिद्ध भगवान लोकाकाश के अन्त में सूक्ष्म वातवलय तक ही क्यों ठहरे हैं ? जब जीव का ऊर्ध्वगमन स्वभाव है और आकाश अनन्त है तब कर्मों का सर्वथा अभाव हो जाने पर सिद्ध भगवान अलोकाकाश में क्यों नहीं चले जाते हैं ? लोक के अन्त में ही क्यों रुक जाते हैं। इसका समाधान यह है कि लोक के बाहर जाने का निमित्त नहीं मिलता है। “धर्मास्ति काया भावात्” इस शास्त्र प्रमाण के अनुसार जीव के गमन में धर्म द्रव्य निमित्त है वह लोक तक ही है। अतः ऊर्ध्वगमन स्वभाव होने पर भी सिद्ध परमात्मा सूक्ष्म वातवलय तक रुक जाते हैं।

तीसरी बात यह और भी निमित्त की बलवत्ता को सिद्ध करती है वह यह है कि जीव असख्यात प्रदेशी है। और लोक भी असख्यात प्रदेश वाला है ? ससारावस्था में तो कर्म नो कर्म के निमित्त से जीव को शरीर के परिमाण के अनुसार सकोच विस्तार से छोटे बड़े शरीर में रहना पड़ता है। परन्तु सिद्धो में तो कर्म नो कर्म और शरीर नहीं है तो फिर वे शरीर बन्धन से रहित होने से लोकाकाश के बराबर असख्यात प्रदेशों में क्यों नहीं फैल जाते हैं उन्हें कौन रोकता है पुरुषाकार ही क्यों रह जाते हैं। इसका समाधान यह है कि पुरुष पर्याय के आकार से आत्मा के आकार को बदलने का कोई साधन नहीं रहा है अतः पुरुष पर्याय का निमित्त ही उसी आकार में सिद्धो को बना चुका है।

काल द्रव्य भी सिद्धो के परिणमन में निमित्त है आकाश द्रव्य उनके स्थान दान में सहायक है धर्म द्रव्य गमन में अधर्म द्रव्य ठहरने में निमित्त है। ये निमित्त कारण द्रव्यों के लक्षण और उनके स्वभावों से शास्त्र निर्णीत है। यदि ये निमित्त कुछ नहीं करते हैं तो क्या

सर्वज्ञ वाणी एव शास्त्र अप्रमाण है ? और क्या निमित्त की सहायता से होने वाला प्रत्यक्ष कार्य अप्रमाण है ?

निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध अनिवार्य है। सूर्यकात मणि में सूर्य की किरणों के निमित्त से अग्नि उत्पन्न हो जाती है। चन्द्र के निमित्त से चन्द्रकात मणि से जल उत्पन्न हो जाता है। अग्नि के संयोग से पानी गरम हो जाता है। सबसे बढ़कर प्रत्यक्ष व्यवहार में आने वाला निमित्त की सहायता का प्रमाण धन है। रुपया के बिना कोई कार्य नहीं होता है। स्वामी नौकर खान-पान रहन-सहन सभी कार्य धन से ही साध्य है। जब उदासीन निमित्त के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता है तब प्रेरक एव समर्थ निमित्त की बात तो निराली है।

एक मनुष्य का दूसरा मनुष्य धक्का दे देता है तो वह गिर जाता है। रेल गाड़ी, बैल गाड़ी, वायुयान आदि निमित्त मनुष्य को देश से देशांतर में पहुँचाने में सहायक है। सिनेमा, टेलीविजन आदि मनुष्यों को आल्हाद एव आश्चर्य पैदा कर देते हैं। टेलीफोन या वायरलैस (बेतार) रेडियो से दूर देश के समाचार मिलते हैं। व्यापार चलता है यह कितना बड़ा कार्य साधक निमित्त है।

धर्म कार्यों में निमित्त पूर्ण साधक है

जिन पूजन सम्यग्दर्शन की प्राप्ति में साधक है। शास्त्र श्रवण सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति में साधक है मुनि दर्शन मुनिदान मुनि उपदेश चारित्र्य की प्राप्ति में साधक है। देव शास्त्र गुरु के निमित्त मिले बिना धर्म साधन मनुष्य का असम्भव है। जिन मंदिरों का निर्माण पंचकल्याणक प्रतिष्ठा, स्वाध्यायमंदिर धर्म साधन के ही तो निमित्त है। जिन विंव दर्शन से जातिस्मरण होजाता है।

तपस्वी मुनियों को जब कोई शका होती है या कोई दोष लग जाता है। उसे दूर करने के लिये आहारक शरीर मुनि के मस्तक

से निकलकर जहा कही केवली भगवान विराजे हो वहा वह (आत्म प्रदेश विशिष्ट आहारक शरीर) पहुँचकर केवली भगवान का स्पर्श कर लौट आता है तभी उनकी शका अथवा दोष दूर हो जाता है । यह निमित्त का ही परिणाम है । अनेक गृहस्थ वादलो की क्षण-भंगुरता को देखकर मुनि हुए हैं । अतः निमित्त कारण के बिना कोई लौकिक या पारलौकिक कार्य नहीं हो सकता है ।

मानस्तम्भ का निमित्त

तीर्थकर भगवान के समवसरण के बाहर मानस्तम्भ होते हैं उन्हें देखते ही कुदृष्टि मानियो का मान तुरन्त खडित हो जाता है । जैसे इन्द्रभूति विद्वान का होगया, इतना ही नहीं समवसरण मे पहुँच कर उसने भगवान के दर्शन किए तो उसका मिथ्याज्ञान सम्यज्ञान रूप मे परिणत हो गया, इतना ही नहीं वह चार ज्ञान का धारी गणधर बन गया यह सब निमित्त कारण का ही प्रभाव है ।

मुनिपद एव उत्तम सहनन

वज्र वृषभ नाराच इस उत्तम सहनन के बिना कोई जीव सातवें नरक नहीं जा सकता है और इसी उत्तम सहनन और मुनिपद धारण किए बिना कोई भोक्ष नहीं जा सकता है ।

भावो की विशुद्धि एव वैराग्यभाव कितना ही बढ जाय परन्तु नग्न दिगम्बर मुनि पद धारण करने के पहिले तीर्थकर तक पचम गुण स्थान मे ही रहते हैं । मुनि पद धारण करने के पीछे ही सातवे एव छठे गुण स्थान को वे प्राप्त करते हैं । यह निमित्त कारण की अनिवार्यता को सिद्ध करने वाली बात है ।

तीर्थकर प्रकृति का वध केवली भगवान अथवा श्रुत केवली के चरण सानिध्य मे ही होता है अन्यत्र इतनी विशुद्धि नहीं हो सकती है जैसा कि गोम्मटसार मे कहा है—

तित्थयरवध पारभयाणरा केवलि दु गते-अन्यत्र ऐताहक विशुद्धय
सभवात ।

इतनी विशुद्धि अन्यत्र नहीं हो सकती है। इसी प्रकार क्षायिक सम्यग्दर्शन और परिहार विशुद्ध चारित्र भी केवली श्रुत केवली के पाद मूल में ही होता है ।

अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को विना गुरु की देशनालब्धि (उपदेश) प्राप्त किये सम्यग्दर्शन नहीं हो सकता है ये सब निमित्त के द्वारा ही उपादान की सिद्धि के कार्य हैं ।

कहाँ तक लिखा जाय प्रथमानुयोग और चरणानुयोग शास्त्रों को बाचने से यह भले प्रकार सिद्ध हो जाता है कि उपादान जीवात्मा, निमित्त कारण की सहायता से ही अपनी उन्नति या अवनति कर सकता है अन्यथा सर्वथा असमर्थ है । "परस्परोप ग्रहो जीवानाम्" जीवों में एक दूसरे का उपकार होता है माता पुत्र के पालन करने में कितना कष्ट उठाती है ? पुत्र माता पिता की सेवा करता है । शास्त्रों के विरुद्ध प्रचार करना कहा तक मिथ्या है ? प्रत्यक्ष अनुभव के विरुद्ध है । दुःख और सासारिक सुख की पराकाष्ठा नरक और स्वर्ग में ही होती है यह क्षेत्र निमित्त का ही फल है ।

उदाहरण

दो चार उदाहरण दिये जाते हैं । तीर्थंकर आदिनाथ को नीलाजना का नृत्य एवं उसका विलय (आयु समाप्ति) वैराग्य का कारण बना । नेमिनाथ तीर्थंकर को पशुओं की पुकार वैराग्य का निमित्त बना । भरत चक्रवर्ती का अभिमान उनके भाई बाहुबलि और ६६ अन्य भाइयों की दीक्षा लने का निमित्त बना । वज्र नाभि चक्रवर्ती को क्षेमकर मुनिराज का उनके उद्यान में आना और उपदेश देना वैराग्य एवं मोक्ष जाने का निमित्त मिला । सती सीता का हरण युद्ध एवं आश्रित्य बनने का निमित्त बना । युवराज देशभूषण

कुल भूषण को अपनी सहोदरी भगिनी वैराग्य एव मोक्ष प्राप्ति का निमित्त बनी । जब दौनो राजकुमार १२ वर्ष पीछे गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त कर राजमहल के दरवाजे पर आये तब एक देवागना जैसी अत्यन्त सुन्दरी राजकन्या ने उन दौनो राजकुमारो की आरती की । उसे देखकर दौनो कुमार उस कन्या पर मुग्ध हो गये और उसके साथ विवाह करने का सकल्य दौनो ने कर लिया जब विरद बखाना गया कि दौनो भाइयो की भगिनी (बहन) उनकी आरती कर रही है यह सुनकर देशभूषण, कुलभूषण दौनो अपने दुर्भावो पर पश्चाताप करते हुए जंगल में चले गये और दीक्षा लेकर मोक्ष गये । यह निमित्त की बलवत्ता का प्रमाण है । कुछ अज्ञान बालको की छेड़छाड़ द्वीपायन मुनि को क्रोध और द्वारिका भस्म होने का निमित्त बना । देवो द्वारा रामचन्द्र लक्ष्मण की मोह की परीक्षा करना ही लक्ष्मण की मृत्यु का कारण बना । भोगासक्त सुकुमाल को मुनिराज की वैराग्य भावना ही दीक्षा लेने एव सर्वार्थ सिद्धि जाने का निमित्त मिला । राजा श्रेणिक के पुत्र वारिवेण मुनिराज ने अपने गृहस्थ जीवन के मित्र पुष्प डाल को मुनि दीक्षा देदी परन्तु उसका मोह नहीं हटा । अपनी पत्नी से मिलने की तीव्र इच्छा उसकी हो गई आहार लेने के निमित्त से वह अपने घर जाने को तैयार हुआ । परन्तु मुनिराज वारिवेण को मालूम होने पर वे उसे अपने घर ले गये अपनी माता चेलना महाराणी से कहकर अपनी सभी स्त्रियो को बुलाया जो देवागना जैसी महासुन्दरी थी पुष्पडाल से उन्होंने कहा कि ये मेरी पत्नी है । इस रहस्य को समझकर वह लज्जित हुआ फिर वह ससार से विरक्त हो गया यह निमित्त का ही प्रभाव है । सुकौशल राजकुमार को अपनी माता ही दीक्षा लेने का निमित्त बनी । भगवान पार्श्वनाथ का वचन ही नाग नागनी को घरणेन्द्र पद्मावती हो जाने का निमित्त मिला । कुत्ता को जीवघर द्वारा णमोकार मन्त्र देव पद पाले का निमित्त मिला । सिंह पर्याय में चारण ऋद्धि धारियो का सिंह को

सबोधन महावीर भगवान बनने मे निमित्त बना ।

कथा ग्रन्थो के स्वाध्याय से यह भली भाति मालूम हो जाता है कि कोई भी आत्मा का हित अहित बिना निमित्त कारण के मिले नहीं हो सकता है ।

इसी प्रकार नीचे से ऊपर तक चारित्र्य का पालन भी निमित्त कारणो की सम्हाल से ही हो सकता है । व्यापार आदि मे अगुत्रतो की सम्हाल, जीव दया के लिये मुनियो की समिति आदि का पालन, शुद्ध अन्न शुद्ध जल आदि से मन की शुद्धि केश लुचन उपवास आदि तपश्चरण द्रव्य क्षेत्र काल आदि निमित्त आत्म शुद्धि के कारण है । बाह्य चरित्र पालन के बिना अतरंग चारित्र्य विशुद्धि नहीं हो सकती है यह अनिवार्य नियम है । चरणानुयोगि शास्त्रो के स्वाध्याय से आत्म शुद्धि के लिये बाह्य निमित्तो की सम्हाल परमावश्यक है इस बात का परिज्ञान होता है । द्रव्यानुयोग शास्त्रो के अध्ययन से द्रव्य गुण पर्यायो के परिणमन एव उत्पादव्यय ध्रौव्य उपादान निमित्त दोनो के सहयोग से होता है इसका पूरा स्पष्टीकरण हो जाता है । लोक रचना भी उपादान निमित्तो से संचित है । घनौदधिघनवात तनुवात आदि आधार आधेय निमित्त उपादान से ही हो रहा है यह करणानुयोग शास्त्रो से जाना जाता है ।

अनतवार मुनिपद धारण किया फिर भी मोक्ष नहीं

निश्चय एकातवादी छहढाला का सहारा लेकर यह भी कहते हैं कि भावो की निर्मलता मे बाह्य निमित्त कार्यकारी नहीं है । यदि बाह्य निमित्त आवश्यक हो तो मुनि पद अनतवार धारण करने पर एव पीछी कमडल के ढेर लग जाने पर भी मोक्ष नहीं होती है ग्रैवेयिक तक ही जीव चक्कर लगाता फिरता है । इसलिये आत्मा की विशुद्धि और मोक्ष प्राप्ति के लिये बाह्य मुनिपद आदि निमित्त कुछ नहीं कर सकते है ऐसा निश्चय एकातवादियो का कहना ह ।

परन्तु यह भी समझ की भूल भरी बात है छहढाला का कथन मिथ्यादृष्टि की अपेक्षा से हैं और अभव्य जीव की अपेक्षा से है। जब तक मिथ्यात्व है तब तक जीव मुनिपद भी धारण करता रहे तो भी उसे मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। क्योंकि सम्यग्दर्शन की प्राप्ति होना सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र्य की प्राप्ति का मूल कारण है। इसलिए मिथ्यादृष्टि का मुनिपद धारण करना भी मोक्ष साधक नहीं हो सकता है सिद्धान्त तो यहाँ तक बताता है कि सम्यग्दर्शन प्राप्त होजाने पर भी यदि चारित्र्य की समग्रता नहीं है अथवा सम्यग्दर्शन छूट जाता है तो अब पुद्गल परावर्तन काल तक उस समय जीव को मोक्ष नहीं हो पाती है। परन्तु सम्यग्दृष्टि उतने काल तक (अधिक से अधिक) नियम से मोक्ष चला जाता है।

फिर अभव्य जीव तो सदैव मिथ्यादृष्टि (पहले मिथ्यात्व गुण स्थान में ही) रहता है। वह मुनि पद भी धारण कर ले तो भी उसका मिथ्यात्व नहीं छूट सकता है उसी अभिप्राय से छहढाला कर्ता प० दौलतरामजी ने अनतवार मुनिपद का उल्लेख कर तीव्र एवं अनाद्यन्त मिथ्यात्म कर्म का रहस्य बताया है।

न्याय सिद्धान्त की जानकारी के बिना भूल

यह भी न्याय शास्त्र सिद्धान्त से समझ लेना चाहिए कि केवल निमित्त ही सब कुछ करता हो सो भी बात नहीं है। किन्तु उपादान की योग्यता और पात्रता भी आवश्यक है। दोनों की योग्यता एवं पात्रता अथवा दोनों की सामर्थ्य के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता है। निमित्त समर्थ भी मिल जाय किन्तु उपादान की पात्रता नहीं हो तो भी कार्य सिद्धि नहीं होती है। इस सवध में एक कथा का सार यहाँ लिख देना उपयोगी है—

चतुर्थकाल में एक मुनिराज महीनो तक उपवास, तीव्र गर्मी में तपे हुए पहाड़ों पर ध्यान, तीव्र ठंडे में न-री तट पर ध्यान आदि

घोर तपश्चरण करते थे। आसपास के लोग यह समझ रहे थे कि इन महाराज को थोड़े ही समय में केवल ज्ञान होने वाला है। वहाँ के निवासियों के पुण्योदय रूप निमित्त से अनन्त वीर्य भगवान का समवसरण रचा गया जब सभी लोग वहाँ जा रहे थे तब मार्ग में उन घोर तपस्वी साधु महाराज को एक ढाक (पलास) वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन लोगों ने देखा। समवसरण में जाकर उन्होंने सर्वज्ञ अनन्तवीर्य भगवान से प्रश्न किया उन मुनि को केवल ज्ञान कब होगा भगवान की वाणी खिरी कि जिस वृक्ष के नीचे वे ध्यान कर रहे हैं उस वृक्ष पर जितने पत्ते हैं उतने भव धारण करना अभी बाकी है। जब वे सभी श्रावक समवसरण से लौटकर आये तब उन्होंने देखा कि वे एक इमली के वृक्ष के नीचे बैठे हैं। भगवान की वाणी खिरने के पहले ही वे इमली के वृक्ष के नीचे जा बैठे थे। उन श्रावकों ने बड़े खेद के साथ कहा कि महाराज आपका होनहार अच्छा नहीं है आप ढाक वृक्ष के नीचे ही बैठे रहते तो आपका क्या बिगड़ता था इमली के वृक्ष के नीचे आपका होनहार आपको ले आया। तब महाराज ने बिना विषाद किये प्रसन्नता से कहा कि देखो मैं तो यह समझता था कि यह ससार समुद्र अपार है। मुझे शायद अनन्त भवों तक इस ससार में भटकना पड़े परन्तु सर्वज्ञ की वाणी से निश्चित हो गया कि अब मेरे भव जघन्य सख्यात मात्र रह गये हैं। इमली के पत्ते अनन्त नहीं हैं। परीता सख्यात युक्ता सख्यात और एक जघन्य असख्यात भी नहीं है। उत्कृष्ट सख्या तभी नहीं है साधारण जघन्य है। सो अब मेरा तो ससार का अन्त अन्ति निकट है। लोगों के चले जाने पर मुनिराज ने निदान बाधा कि मैं मर कर निगोदिया बन जाऊ निदान नीचे का तो झट सफल हो जाता है ऊपर का नहीं भी हो। वे मरकर निगोदिया जीव हो गये।

इस कथा से लोग आश्चर्य के साथ शका करेंगे कि ऐसे महा

तपस्वी साधु ने निगोद का निदान क्यों किया ? बिना समझे ही ऐसी शकाएँ होती हैं ।

निगोदिया जीव एक अतर्मुहूर्त समय में छयासठ हजार एक सौ बत्तीस जन्म और मरण करता है दो इन्द्रिय ते इन्द्रिय पचेन्द्रियो के भव मिलाकर अन्तर्मुहूर्त में छयासठ हजार तीन सौ छत्तीस जन्म मरण हो जाते हैं । जैसा कि गोम्मटसार है—

तिणि सया छत्तीसा छावट्टि सहस्सकाणि मरमाणि ।

अन्तोमुहूर्त काले तावदिया चे खुद्भवा ॥

इस सर्वज्ञ प्रतिपादित निगोद जीव के भवों को ध्यान में लेकर ही उन मुनिराज ने निगोद होना शीघ्र मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन समझा । उन्होंने इमली के पत्तों वराबर भव अनन्त थोड़े समय में पूरे कर डाले वहाँ से वे सीधे मनुष्य पर्याय में आगये । और मुनि पद धारण कर उसी भव से मोक्ष चले गये ।

इस कथा को कहने का प्रयोजन यह है कि बिना उपादान में पूर्ण पात्रता आये निमित्त भी कुछ नहीं कर सकता है । उन मुनिराज ने निगोद भव को धारण करने के पहले शुक्ल ध्यान के योग्य भावों की विशुद्धि प्राप्त नहीं की । इसलिये मुनि पद का निमित्त पाकर भी वे उस भव से मोक्ष नहीं जासके । इसलिये जहाँ उपादान की योग्यता समर्थ एवं योग्य है वहाँ सम्यग्दृष्टी मुनिपद का निमित्त पाकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है । जहाँ उपादान में पात्रता नहीं है वहाँ मुनिपद रूप निमित्त कुछ नहीं कर सकता है अर्थात् उपादान और निमित्त दोनों ही सामर्थ्य कार्य माधक हैं ।

न्याय सिद्धान्त का रहस्य

न्याय सिद्धान्त ही कार्यकारण भाव, हेतु हेतुमद्भाव, ज्ञेय ज्ञायक भाव व्याप्य व्यापक भाव का परिज्ञान कराता है इसी से जैन तत्त्वों का स्वरूप का परिज्ञान होता है । प्रकरण में यहाँ विषम व्याप्ति है अनादि काल से जितने भी तीर्थङ्कर और सामान्य केवली मोक्ष गये

है। वे मुनिपद धारण करके ही गये हैं अर्थात् मुनि पद धारण किये बिना कभी किसी को मोक्ष नहीं हो सकती है। परन्तु जो मुनि पद धारण करें वे सब मोक्ष जायेंगे ऐसा नियम नहीं है जिनकी आत्मा रत्नत्रय विशिष्ट है वे ही मुनि पद से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस व्याप्ति से यह सिद्ध हो जाता है कि उपादान और निमित्त कारण दोनों की योग्यता कार्य साधक है। दोनों में यदि एक की समर्थता पूरी नहीं है तो कार्य नहीं होगा। दोनों की सामर्थ्य आवश्यक है इस न्याय सिद्धान्त को बिना मनन किये जो निश्चय एकान्त पर आरुढ़ हो कर निमित्त का निषेध करते हैं वे वस्तु तत्व की जानकारी से बहिर्भूत है।

एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य पर कोई प्रभाव नहीं

ऐसी मान्यता भी एकान्त निश्चयवादियों की है कि किसी द्रव्य पर दूसरे पदार्थ का कोई असर या प्रभाव या विकार आदि नहीं होता है। सभी द्रव्य स्वतन्त्र है।

यहां पर यह खुलामा कर देना आवश्यक है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप कभी नहीं हो सकता है एक द्रव्य का गुण दूसरे द्रव्य में नहीं जासकता है सभी द्रव्य और गुण अपने में ही परिणमन करते हैं यह जैन सिद्धान्त है परन्तु प्रत्येक द्रव्य में और उसके गुणों में दूसरे पदार्थों की बाह्य सहायता से प्रभाव पड़ता है तभी तो द्रव्य गुणों में विकार या विभाव रूप परिणमन होता है। जैसे घड़ा बनता है तो मिट्टी से ही परन्तु जब तक कुम्हार अपने हाथों से चाक को डण्डे से घुमाकर उस चाक पर रखी हुई मिट्टी पर अपना हाथ नहीं घुमावेगा तब तक घड़ा कभी नहीं बन सकता। हाथों के घुमाने से कुम्हार के गुण दोष घड़े में नहीं आते हैं परन्तु उसकी सहायता मिट्टी में घड़े का आकार बना देती है।

आत्मा पर परद्रव्य का प्रभाव

शब्द जब पुद्गल है फिर भी यदि कोई किसी को गाली देता है

तो सुनने वाले को तुरन्त क्रोध आजाता है । क्रोध आत्मा का विकारी भाव है बारूद से प्रेरित शब्द कानों की झिल्ली को फाड़ देता है । तब मनुष्य वात सुनने में असमर्थ होता है । सिनेमा आदि देखने से सरागी मनुष्य बहुत प्रसन्न होते हैं यह प्रसन्नता आत्मा का ही राग परिणाम है । कड़वा चिरायरा, गिलोय का काढ़ा पीने में भाव मन अरुचि करता है । मीठा खाने से मन में रुचि होती है यह सब परद्रव्य का ही आत्मा पर प्रभाव है । तीव्र दुर्गन्ध से मनुष्य नाक मुह बन्द कर लेता है बुरा अनुभव करता है । इतर की सुगन्ध आने पर मन में सुखद अनुभव होता है यह सब आत्मा पर जड़ पुद्गल द्रव्य का प्रभाव प्रत्यक्ष है । जीवित शरीर में मुई चुभने से तीव्र कष्ट (दर्द) होता है । यह परद्रव्य का आत्मा पर गहरा प्रभाव नहीं है क्या ? विष भक्षण से मृत्यु हो जाती है यह परद्रव्य का ही प्रभाव है । आत्मा का स्वभाव सर्वज्ञ एव वीतराग स्वरूप है परन्तु ससार में परपदार्थ पुद्गल के संयोग से आत्मा क्रोध मान माया लोभ आदि विकार एव विभाव में लिप्त हो रहा है इसलिये वह नितान्त प्रत्यक्ष विपरीत वात है कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य का विगाड़ बना व कुछ नहीं कर सकता है । जीव परद्रव्य पुद्गल का इतना भयकर एव दुखद प्रभाव है कि उस ईश्वर पद के सामर्थ्यशाली जीव को रक एव जड़ द्रव्य जैसा बना दिया है । घातियाँ कर्मों ने आत्मा के ज्ञान दर्शन, सुख दर्शन, चारित्र्य गुणों को विकारी बना दिया है ।

जो होनहार है वही होगा (क्रमवद्ध पर्याय)

ऐसा भी निश्चय एकान्तवादी कहते हैं कि जिस जीव का जो होना है सो होगा । जो सर्वज्ञ ने देखा है वही होगा । इसी मन्तव्य को क्रमवद्ध पर्याय अथवा नियत पर्याय नाम से कहा जाता है परन्तु—

ऐसी मान्यता तो दि० जैन सिद्धान्त की पूर्ण विधातक है । इस

मान्यता से किसी भी जीव को कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है इसी का स्पष्टीकरण किया जाता है ।

पहली बात तो यह विचारणीय है कि होनहार को मानने वाले कर्मोदय से होनहार मानते हैं या कर्म का आत्मा से सम्बन्ध नहीं मान कर आत्मा की स्वयं की योग्यता से जीव की होनहार बताते हैं यदि कर्मोदय से होनहार बताया जाती है । तो जीव कर्मवध करता रहेगा और उसके उदयानुसार चारों गतियों में घूमता रहेगा पुराने कर्म समय पाकर झर जायेंगे नवीन कर्म वधते रहेंगे ऐसी अवस्था में सविपाक निर्जरा एव कर्म चेतना तथा कर्म फल चेतना ही बनी रहेगी । जीव को ससार से मुक्त होने का कभी भी अवसर नहीं आसकता है ।

यदि कहा जाय कि आत्मा में कर्म का तो सम्बन्ध नहीं है वह अपनी योग्यता से ही गतियों में घूमता है और आत्मा की योग्यता से ही मोक्ष भी हो जाती है तब इस प्रश्न का क्या समाधान है कि वह आत्मा की योग्यता आत्मा का स्वभाव है या विभाव है जिससे ससार और मोक्ष दोनों विराधो कार्य होते हैं । यदि योग्यता आत्मा का स्वभाव है तो ससार भ्रमण रूप विभाव क्यों हो रहा है ? यदि आत्मा का विभाव है तो आत्मा में किस कारण से आगया है ? और उस विभाव से छूटकर स्वभाव वह किस कारण से कब होगा ? क्योंकि जीव की पर्याये तो नियत एव क्रमवद्ध मानी जाती हैं इन प्रश्नों का कोई समाधान नियत क्रमवद्ध पर्याय मानने वाले नहीं दे सकते हैं ।

शास्त्राधार से सहेतुक समाधान

गोम्मटसार में नियतिवाद को मिथ्यादृष्टि के भेदों में बताया गया है । जैन सिद्धान्त में इस नियतिवाद अथवा क्रम वद्ध पर्याय को कोई स्थान नहीं है ।

ज जम्मि देसे जेण विहारोण जेण कालमि इत्यादि भी जैन शास्त्रों में होनहार का उल्लेख है उसका अर्थ यही है कि जो मनुष्य

या जीव अपनी पर्याय को खाने, पीने निद्रा, भय विषयो के सेवन आदि मे ही बिताते हैं परलोक का एव आत्मा के उत्थान का कोई लक्ष्य नहीं रखते हैं ऐसे जीवो का होनहार ही प्रबल रहता है । उनके कर्म बढते हैं और उदयागत कर्म झरते है यह सविपाक निर्जरा होती रहती है । सभी शास्त्रो मे पुरुषार्थ को प्रधान बताया गया है और परमार्थ सिद्धि के लिए व्रत तपश्चरण ध्यान सयम समता भाव जिन पूजन मुनिदान आदि साधनो द्वारा कर्मों की निर्जरा करने का विधान है । अविपाक निर्जरा कर्मों की पुरुषार्थ से ही की जाती है इसी आत्मीय पुरुषार्थ से असख्यात गुणी कर्म निर्जरा सम्यग्दृष्टि से लेकर श्रावक मुनि उपशम एव क्षपक के उत्तरोत्तर बढती जाती है । इसी आत्मीय चारित्र्य पुरुषार्थ से अध करण, अपूर्वकरण, अनिवृत्ति करण, इन करणत्रय द्वारा स्थिति खडन अनुभाग खडन होजाता है । तथा कर्मों का उत्कर्षण अपकर्षण भी होता है । राजा श्रेणिक ने सातवे नरक को तेतीस सागर की आयु बाधी थी परन्तु क्षायिक सम्यक्त्व एव तीर्थंकर प्रकृति का बच हो जाने से उसकी नरकायु केवल चौरासी हजार वर्ष की रह गयी यह कितना महान परिवर्तन है जो क्षायिक सम्यग्दर्शन आदि विशुद्ध भावो से प्राप्त होगया और श्रेणिक को विशुद्ध भावो की प्राप्ति मुनिराज के प्रभाव पूर्ण सवोधन से हुयी थी । देखिए-भरत चक्रवर्ती गृहस्थ जीवन मे विरक्त रहे ओर जब तपोवन को गये तब उनकी परिणाम विशुद्धि इतनी बढ गयी कि उन्होने निर्ग्रन्थ मुनिपद धारण कर केश लुञ्चन आदि क्रियायें की पश्चात् उन्हें केवल ज्ञान होगया । अनन्त सच्चित कर्म समूह उनका क्षण मात्र मे झर गया यदि वे होनहार पर ही निर्भर रहते तो क्या वे मोक्ष कभी पा सकते थे ? या वन मे जाकर मुनि क्यों बनते ? मोक्ष सिद्धि का उपाय आत्मीय पुरुषार्थ सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य को प्राप्त करना है । वह ज्ञान चेतना से ही साध्य है । कर्म और कर्मफल चेतना वाले ही होनहार के भरोमे

अनत ससार मे घूमते फिरते है सर्वज्ञ ने जो देखा है वही होगा । यह तो सर्वथा सत्य है, सर्वज्ञ ने उन जीवो को भी देखा है या देखते है जो होनहार के भरोसे व्रत, तप, सयम का विरोध करते है और अपने कुमतिज्ञान के साथ दूसरो का भी अहित करते है । और सर्वज्ञ देव ने उनको भी देखा है और देखते हे कि जो सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र तप इन चार आराधनाओ का पालन करते हुए मोक्ष मार्ग मे लगे हुए है सर्वज्ञ होनहार वालो को और पुरुषार्थ वालो दोनो को देखते है जो जब जैसा करता है उसे सर्वज्ञ वैसे रूप मे देखते जानते है अतः सर्वज्ञ ने जो देखा है वही होता है और जो होना है उसे वे उसी रूप मे जानते है अतः सर्वज्ञ प्रत्यक्ष दृष्टा है । यदि होनहार ही शास्त्र सम्मत होता तो श्रावक धर्म और मुनिधर्म धारण करने का तथा आत्म विशुद्धि एव वीतरागता प्राप्त कर कर्मो के नाश करने का कथन आचार्य क्यो करते ? शास्त्रो मे क्रमबद्ध पर्याय या नियतिवाद मिथ्यावाद का निषेध और आत्मीय पुरुषार्थ का विधान पाया जाता है । व्यवहार धर्म एव निश्चय धर्म होनहार रूप कर्म सतति को नष्ट करने एव मोक्ष प्राप्ति के लिए ही पालन किया जाता है ।

होनहार के पात्र कौन है ?

होनहार अर्थात् कर्मो के अनुसार जब जिसका जो होना है वह उसका होगा यह भी शास्त्रो मे लिखा है उसके पात्र नियम रूप से तो निगोदिया आदि अनतानते एकेन्द्रिय जीवो से लेकर असंज्ञी पचेन्द्रिय तक सभी जीव होनहार के ही पात्र हे । वे मन के बिना स्वात्महित सोचने मे असमर्थ है अपने कर्मो के अनुसार फल भोगते ह । ऐसे जीव तो नियम से होनहार के ही पात्र है । साथ ही वे सजी मनुष्य भी होनहार के पात्र हे । जो अपने तीव्र दर्शन मोहनीय कर्मो दय से अपनी रूपाति, पूजा और जनता मे मान बढ़ाई चाहने आदि तुच्छ प्रयोजन वक्ष शास्त्र विरुद्ध नवीन मत चलाने की धुन मे अपना

और दूसरो का अहित करना चाहते हैं ऐसे लोग अपनी भूल से आत्म सिद्धि अथवा और अध्यात्म मार्ग से बहुत दूर हैं ।

दि० जैन धर्म एक ऐसा चित्तामणि अमूल्य रत्न है जिसके द्वारा मनुष्य सन्मार्ग में लगकर सच्चे सुख को प्राप्त कर सकता है । इस असाधारण परम हितकारी धर्म को दो प्रकार से प्राप्त किया जासकता है । या तो बीतराग महर्षियों द्वारा रचे हुए शास्त्रों में बताया हुआ तत्त्वों को आज्ञा मानकर उन पर पूर्ण श्रद्धा कर लेना चाहिए । अथवा यदि उन शास्त्रों को समझने की विद्वत्ता है तो परीक्षा करके तत्त्व श्रद्धान करना चाहिए । जो कुल परंपरा से दि० जैन नहीं हैं वे इस आत्म सिद्धि कराने वाले सर्वज्ञ भासित सहेतुक एव अकाट्य प्रमाणसमय धर्म को परीक्षा प्रधानी बन करके ही ग्रहण करते हैं । आचार्य विद्यानदि (पात्र केसरी) ने परीक्षा करके ही इस धर्म को धारण किया था । वे जगवद आचार्य बने उन्होंने अष्ट सहस्री, श्लोक वार्तिक जैसे महान् गभीर शास्त्रों की रचना की । वर्तमान में भी अन्यधर्मावलंबी अनेक सत्पुरुषों ने इस दि० जैन धर्म को धारण कर अपनी स्वात्म सिद्धि के लिए सप्तम प्रतिमा क्षुल्लक पद एव मुनि पद धारण कर स्वपर हित किया है । पूज्य क्षुल्लक न्यायाचार्य गणेशप्रसादजी वर्णी साठी वैश्य वैष्णव थे वे दि० जैन सिद्धान्त को पढ़कर दि० जैन एव पूज्य त्यागी बने । आज भी हमारे सामने परम पूज्य मुनिराज श्रुत सागर महाराज हैं । जो कलकत्ता के व्यापारी श्वेताम्बर जैन थे । उस समय वे कलकत्ता में हमारी कपड़े की दुकान पर आते थे और अनेक शकाएँ करते थे । उनका समाधान करते हुए हमें अत्यधिक प्रसन्नता होती थी । हमें क्या मालूम श्री कि ये श्वेताम्बर शकाकार आगे शीघ्र ही बदनीय दि० साधु बन जायेंगे ? उन्होंने परीक्षा करके दि० जैन धर्म को धारण किया और वे आज विशिष्ट विद्वान् एव तपस्वी निर्ग्रन्थ साधु हैं और धवल आदि दि० सिद्धान्त शास्त्रों का अध्ययन और मनन करते हैं उनके द्वारा

समाज का सच्चा कल्याण हो रहा है ।

इसलिए चाहे कुल परंपरा से दि० जैन हो चाहे समयसार के निश्चयनय को पढ़कर उस निमित्त से दि० जैन बना हो चाहे परीक्षा प्रधानी हो चाहे जिनवाणी का आज्ञा प्रधानी हो कोई भी हो उसका कर्तव्य है कि वह लोकेषणा-ख्याति पूजा की चाहना छोड़कर अपना परमार्थ साधक सच्चा आत्मीय हित करे । श्रोताओं को भी सन्मार्ग का ही प्रतिपादन करे । इसके विपरीत जो इस दि० जैन धर्म जैसे परम हितकारी चिंतामणि स्वात्म सुख देने वाले दि० जैन धर्म को धारण कर भी जो उसके विपरीत प्रवृत्ति एवं प्रचार करते हैं वे दुःख भाजन अनंत ससारी बनते हैं ।

आज समाज के परम सौभाग्य से कई विद्वान् दिगम्बर जैन आचार्य हैं और अनेक विद्वान् मुनिराज हैं उनके समीप में साम्प्रदायिक रहस्य समझने का प्रयत्न करना ही श्रेयस्कर है । अन्यथा जिनवाणी के विरुद्ध मान्यता और धर्म विपरीत प्रचार करने वालों की जिन मंदिर निर्माण एवं जिन पूजन आदि क्रियायें केवल दिखावटी एवं समाज के आकर्षण का प्रलोभन मात्र हैं । जबकि वे राग बताकर इन धार्मिक मोक्ष साधक क्रियाओं को ससारवर्धक एवं त्याज्य बताते हैं और उन्हीं जिन मंदिरों में अपनी मूर्ति स्थापित कराकर उसकी स्तुति आरती पूजा करते हैं । आचार्यों का यह श्लोक प्रत्येक स्वहित चाहने वालों को ध्यान में लेना चाहिए—

सूक्ष्म जिनोदित तत्त्व, हेतुभिर्नैव हन्यते ।

आज्ञा सिद्ध च तद्ग्राह्य नान्यथा वादिनोजिना ॥

अर्थ—जिनेन्द्र भगवान् द्वारा प्रतिपादित तत्त्व अत्यन्त सूक्ष्म हैं । वे इतने सप्रमाण एवं सहेतुक हैं जो किसी वादी प्रतिवादी द्वारा खंडित नहीं हो सकते हैं अतः स्वहित चाहने वाले भव्यों का कर्तव्य है कि वे उन जिनेन्द्र कथित तत्वों को आज्ञा रूप ग्रहण करें क्योंकि जिनेन्द्र

भगवान सर्वज्ञ एव वीतराग है उनके बचन अन्यथा नहीं हो सकते हैं ।

भावि तीर्थंकर होने की घोषणा

निश्चय एकान्तीयों द्वारा एक ओर तो यह कहा जाता है कि पुण्यभिष्टा के समान त्याज्य है दूसरी ओर यह कहा जाता है कि ये भावि तीर्थंकर हैं । निश्चय एकांत के प्रवर्तक के मुख से यह घोषणा की जाती है कि वे विदेह क्षेत्र में सीमघर स्वामी के समवसरण में राजकुमार की पर्याय में अपने साथियों के साथ बैठे थे । वही पर कुद कुद आचार्य भी बैठे थे । वहां से यहां मनुष्य पर्याय में आगये हैं ।

ये सब ऐसी काल्पनिक बातें हैं जिन पर कोई थोड़ा विचार-शील भी विश्वास नहीं कर सकता है । इस प्रसंग में यह सोचने समझने की बात है कि क्या दो हजार वर्ष पहले के भवों को बताने का ज्ञान एक अवर्ती साधारण गृहस्थ को हो सकता है । क्या बताने वाले गृहस्थ को अवधि ज्ञान होगया है या विभगावधि है ? या भवों को बताने वाला निमित्त ज्ञान हो गया है ? ऐसा निमित्त ज्ञान तो एक सामान्य मुनि को भी नहीं हो सकता है, विशेष ऋद्धि धारी महा तपस्वी परम शुद्ध मुनि ही दो हजार वर्ष पूर्व के भवों को बता सकते हैं । फिर अपने भवों को बताने के साथ दूसरे के भवों को बताना ऐसा तो अवधिमन पर्यय ज्ञानधारी मुनिराज ही बता सकते हैं । वर्तमान समय में ऐसे मुनि भी नहीं हैं । साधारण गृहस्थ की तो बात क्या ? ऐसी निर्मूल निराधार काल्पनिक बातों की घोषणा ये निश्चय एकांती स्वयं अपने मुख से करते हैं फिर भी कुछ भोले लोग एव कुछ स्वार्थ साधक लोग ऐसी मिथ्या मान्यताओं का आदर एव समर्थन करते हैं वे अपनी मिथ्या श्रद्धा का परिचय देते हैं । यदि दो हजार वर्ष के भवों को बताने वाला निमित्त ज्ञानी आज कल की एक भी बात का सही उत्तर दे सके तो उसके निमित्त ज्ञान की परीक्षा की

जा सकती है। फिर यह भी विचारणीय बात है कि विदेह क्षेत्र में स्वामी गोमन्धर तीर्थकर के गमनमरण में बैठे हुए ये निमित्त जानी सम्यग्दृष्टि के या मिथ्यादृष्टि? यदि सम्यग्दृष्टि के तो स्वर्ग जाने या आयु वय पहले कर चुके हों तो भोग भूमि में जाने फिर स्त्री पर्याय से पुरुष पर्याय में कैसे आगये। ये सब बातें ध्यान देने योग्य हैं। दूसरी बात भावि तीर्थकर मन्त्रन्ध की है निश्चय एकान्त प्रवर्तक यदि भावि तीर्थकर है तो प्रश्न यह है कि तीर्थकर प्रवृत्ति का वध उन्होंने कब और कहा पर किया था? क्योंकि यह शास्त्र प्रमाण है कि—

तित्थयर वध पारभयाणरा केवलि ण्णते (गोम्मटसार)

अर्थ — तीर्थकर प्रकृति का वध केवली और श्रुत केवली के चरण सान्निध्य में ही हो सकता है, अन्यत्र नहीं। इस प्रमाण के अनुसार बताना चाहिये कि तीर्थकर प्रकृति का वध कब और कहा किया गया इसी के साथ यह भी विचारणीय बात है कि तीर्थकर प्रकृति का वध सम्यग्दृष्टि पुरुष ही कर सकता है। ऐसा वध करने वाला सम्यग्दृष्टि मरकर स्वर्ग जाता है। यदि आयु वध पहले हो गया हो तो नरक भी जाता है जैसे कि राजा श्रेणिक पहले नरक गये हैं वे क्षायिक सम्यग्दृष्टि और तीर्थकर प्रकृति का वध कर चुके थे। अब वे वहां से निकल कर पहले तीर्थकर महागन्ध होगे।

ये भावि तीर्थकर यहां मनुष्य पर्याय में कैसे आ गये? यह बात सर्वथाशास्त्र विपरीत और काल्पनिक है निश्चय एकान्त के प्रवर्तकों के अनुयायी साक्षर लोग भी क्यों जुग हैं। उन्हें ऐसी मनगढन्त काल्पनिक बातों का स्पष्ट रूप से प्रतिवाद कर देना चाहिये। ऐसी सर्वथा धर्म विरुद्ध बातों को तथा निश्चय एकान्त को धर्मात्मा पुरुष भुनिजन तथा श्रावकजन सहन नहीं कर सकते हैं। उन्हें बहुत खेद होना है और सर्व कल्याणकारी दि० जैन धर्म में विकृति एवं एक नया सम्प्रदाय बन जायगा इस बात की चिन्ता है। आचार्य शिरोमणि जिनसेनाचार्य ने कहा है—

धर्म निर्मूल विध्वंस सहन्ते न प्रभावका ।

इसका अर्थ यह है कि जो धर्म की प्रभावना चाहने वाले धर्मात्मा पुरुष हैं वे धर्म का जड़ मूल से विधात होना सहन नहीं कर सकते हैं ।

जो कोई दिगम्बर धर्म को धारण कर और आगम पर पूर्ण श्रद्धा रख कर तदनुसार स्व पर हित में लग जाते हैं उनका धर्मात्मा पुरुष हृदय से आठर प्रतिष्ठा और सराहना करते हैं । आचार्य वर्य अमृतचन्द्र सूरि कहते हैं कि—

सकल नय विलसिताना विरोध मथन नमाम्यनेकान्तम् ।

अर्थ — आचार्य अमृतचन्द्र सूरि उस अनेकान्त धर्म को नमस्कार करते हैं जो द्रव्य पर्याय निश्चय व्यवहार इन सापेक्ष नयों से सुशोभित हो रहा है तथा एकान्त नयों के विरोध को सर्वथा नष्ट कर देता है ।

इस प्रकार वस्तु तत्त्व के यथाय स्वरूप को प्रकट करने वाला प्रमाण और नय रूप सम्यग्ज्ञान है इन्हीं दोनों का शास्त्राधार से थोड़ा सा दिग्दर्शन हमने किया है । पचाध्यायी ग्रन्थ राज में इन प्रमाण और नयों का विस्तार से विवेचन है स्वाध्यायशील सज्जन उसका मनन और अध्ययन करें ।

सर्वं भगल मागल्य सर्वं कल्याण कारकम् ।

प्रधानं सर्वं धर्माणां जैनं जयतु शासनम् ॥

जैन दर्शनाचार्य

श्री स्वस्वन्तलाल शास्त्री लिलव

विरचित इस ग्रन्थ का व्यवहार निश्चय

नयों का निरूपक तथा निश्चय

एकान्त का खण्डन विवेचक

द्वितीय अध्याय समाप्त

अथ तृतीय अध्याय

सम्यग्दर्शन का माहात्म्य

चतुर्थगुणस्थान में सम्यक्चारित्र्य अवश्य होता है

व्यवहार सम्यग्दर्शन में ही अष्ट मूल गुणों का पालन
अनिवार्य आवश्यक है

समयसार प्रवचनसार पचास्तिकाय बृहद्व्यसग्रह पञ्चाध्यायी आदि शास्त्रों में सम्यग्दर्शन का निरूपण बहुत विशद स्वरूप से महत्वपूर्ण लिखा गया है। जिस सम्यग्दर्शन गुण के प्रकट होने पर आत्मा नियम से एव अनिवार्य रूप से मोक्ष प्राप्त कर लेता है उस सम्यग्दर्शन गुण की महिमा अद्भुत है। उसे पढ़ते पढ़ते आत्मा इतना प्रभावित एव अपने में निर्मलता का अनुभव करता है जितना कहा नहीं जा सकता है।

पचाध्यायीकार ने एक बात बड़े महत्व की सूक्ष्मदृष्टि से लिखी है उन्होंने लिखा है कि चाहे उपशम सम्यक्त्व हो चाहे क्षयोपशम चाहे सायिक सम्यक्त्व हो उन तीनों में सम्यग्दर्शन गुण की निर्मलता की दृष्टि से कोई भेद नहीं है। तीनों में सम्यग्दर्शन की विशुद्धता समान है। भले ही चारित्र्य मोहनीय कर्मोदय की परवशता से सम्यक्त्व में अधिक नेमंत्य नहीं है फिर भी सम्यक्त्व गुण का विकास

तीनों में समान है जिससे सम्यग्दृष्टि भव्यात्मा मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। यही बात मोक्ष मार्ग में कही गई है यथा—

“सोतो जैसा सप्त तत्त्वानिका श्रद्धान छद्मस्थ के भया था तैसा ही केवली सिद्ध भगवान के पाइए है। ताते ज्ञानादिक की हीनता अधिकता होते भी तिर्यचादिक वा केवली सिद्ध भगवान के सम्यक्त्व गुण समान ही कहना “मोक्ष मार्ग प्रकाश पृष्ठ ४६०” इसी अन्तर्द्रष्टि को लक्ष्य में लेकर केवल सम्यक्त्व गुण के सर्वोपरि दिव्य माहात्म्य के धारक सम्यग्दृष्टि को सिद्धपदोपमम् अर्थात् सिद्ध पद की उपमा वाला बताया गया है। यह अतिशयोक्ति नहीं है किन्तु सिद्धों में अनंतगुणों की अभिव्यक्ति में सम्यग्दर्शन गुण भी है वह गुण सम्यग्दृष्टि में भी प्रगट हो चुका है जो सिद्ध पद का एक अंश है। जैसे जिनलिगधारी मुनि को अर्हत का लघु नदन कहा जाता है।

सम्यग्दर्शन की प्राप्ति से प्रगाढ श्रद्धानी आचार्य समतभद्र स्वामी ने सम्यग्दर्शन का माहात्म्य अनेक श्लोको द्वारा रत्नकरड श्रावकाचार में प्रगट किया है, इतना ही नहीं उन्होंने शिवकोटि राजा के सामने उसकी आज्ञा से कोटपाल द्वारा गर्दन पर तलवार रख देने पर भी अर्हत देव को छोड़कर मिथ्यादेव को नमस्कार नहीं किया किन्तु अपने महान् प्रतिभापूर्ण पाण्डित्य से बृहत्स्वयम् स्तोत्र की तत्काल रचना की और जब चद्रप्रभु भगवान की स्तुति की, उस स्तुति में

चद्र प्रभ चद्रमरीचिगौर चद्र द्वितीय जगतीव कान्तम्
वन्देभिवद्य महतामृषीन्द्र जिन जित स्वान्त कषाय वन्धम्
य सर्वलोके परमेष्ठिताया पद बभूवाद्भुतकर्मतेजा
अनन्त धामाक्षर विश्व चक्षु समन्तदुःखक्षय शासनश्च ।

इन श्लोकों को रचा उसी समय ज्वाला मालिनी देवी ने भगवान चद्रप्रभ की रत्नमयी दिव्य प्रतिमा रत्नमयी सिंहासन पर विराजमान कर दी उसी समय स्वामी समतभद्र ने भगवान चद्रप्रभ को मन वचन

काय से नमस्कार कर अपने दृढ सम्यग्दृष्टि होने का चमत्कारी प्रगाढ माहात्म्य प्रगट कर दिया ।

इन श्लोको मे आचार्य श्री ने अपने मारे जाने का अनिवार्य प्रसंग आने पर "समन्तदुःखक्षय शासनश्च" यह वाक्य रचा है अर्थात् समन्तभद्र पर जो मरने तक का घोर दुःखमय सकट आगया है उस सकट को निवारण करने की परिपूर्ण मामर्थ्य हे भगवान् ! आपके शासन मे ही है ।

जिस प्रकार सम्यग्दृष्टि पद्मावती देवी भगवान् पार्श्वनाथ की भक्ति श्रद्धा के साथ सदैव आराधना करती है उसी प्रकार ज्वाला मालिनीदेवी भी सम्यग्दृष्टि देवी है वह भगवान् चन्द्रप्रभ की भक्ति और श्रद्धा पूर्ण आराधना करती है, आचार्य समन्तभद्र को ज्वाला मालिनी सिद्ध थी । इसलिये उसने अटल सम्यग्दर्शनधारी आचार्य श्री के धर्म पर आने वाले सकट को तुरत दूर कर दिया । सम्यग्दृष्टि शासन देव धर्म पर आये हुए अथवा दृढात्मा धर्मात्माओ पर आये हुए सकट को दूर करने मे समर्थ हैं ।

अव्रत सम्यग्दृष्टि के विषय मे भ्रम पूर्ण विवाद

चतुर्थ गुण स्थान वर्ती अव्रत सम्यग्दृष्टि को भी जघन्य पात्र एव पूज्य पात्र शास्त्रो मे बताया गया है । सर्व साधारण एव स्वाध्याय शील महानुभाव सम्यग्दृष्टि को ससार विरक्त (अविरत) चारित्रधारी मानते है । ऐसा मानना विवाद का विषय भी नही है शास्त्र सम्मत है ।

कोई विद्वान् कहते हैं कि चौथे गुण स्थान वर्ती सम्यग्दृष्टि अव्रती है उसके चारित्र नाम मात्र भी नही होता है कोई यहा तक कहते हैं कि अविरत सम्यग्दृष्टि स्थावर हिंसा और त्रसहिंसा दोनो को करता है चाहे जो खाना पीता है । कोई विद्वान् कहते हैं कि अविरत सम्यग्दृष्टि के स्वरूपाचरण चारित्र नही होता है । कोई

विद्वान् सिद्धों में भी चारित्र्य नहीं मानते हैं। इस प्रकार चारित्र्य के विषय में विवाद खड़ा होगया है। इस विवाद से सम्यग्दृष्टि के स्वरूप में बाधा आती है, उसके माहात्म्य में बहुत दोष आता है। इसी प्रकार सिद्धों में चारित्र्य नहीं मानने से सिद्ध स्वरूप एवं मोक्ष मार्ग के स्वरूप में पूरी बाधा आती है। इसीलिये हम इस विवाद को हेतु पूर्वक शास्त्रों के प्रमाण से निवारण करते हैं जिससे भ्रम दूर हो जाय और धर्म प्रवृत्ति में रुकावट नहीं आसके। पूर्वाचार्यों के वचनों के अनुसार ही वस्तु तत्त्व का स्वरूप यथार्थ है। इसी श्रद्धा से आत्मा का कल्याण हो सकता है। इसी सद्भावना से हम थोड़ा सा खुलासा कर देना उचित एवं आवश्यक समझते हैं।

अविरत सम्यग्दृष्टि के चारित्र्य अवश्य होता है

जो विद्वान् अविरत सम्यग्दृष्टि के चारित्र्य का निषेध करते हैं वे गोम्मटसार का प्रमाण देते हैं—

णोद्दिश्येपु विरदोणोजीवे थावरे तसेवापि ।

जो सदृहदि जिणुत्त सम्माड्ढी अविरदो सो ॥

अर्थ—जो इन्द्रिय सम्बन्धी भोगों से विरक्त नहीं है और स्थावर हिंसा तथा असहिंसा से भी विरक्त नहीं हैं किन्तु जिनेन्द्र भगवान् के द्वारा कहे हुए तत्त्वों पर पूर्ण श्रद्धान् करता है वह अविरत सम्यग्दृष्टि है।

इसी गाथा के प्रमाण से अविरत सम्यग्दृष्टि के चारित्र्य का निषेध किया जाता है परन्तु ऐसा समझना और ऐसा गाथा का भाव समझना भूल है। इस गाथा का अर्थ यही है कि अविरति सम्यग्दृष्टि अभी ब्रत्ती नहीं है उसके प्रतिमाख्य चारित्र्य नहीं है। वह नैष्ठिक नहीं है। अणुव्रत निभी रतीचार नहीं पालता है। उसके सयम रूप चारित्र्य नहीं है। एक देश सयम अप्रत्याख्यानकपाय के अभाव में होता है। उसके उसका उदय है। परन्तु वह निरगल निर्मर्याद धर्म विरुद्ध प्रवृत्ति करता हो सो बात नहीं है। वह ससार से, भोगों

से, विरक्त है। वह अनुकम्पा (दया) रखता है प्रशम भाव रखता है वह जीवो को मारे ऐसी हिंसा मय भावना तथा प्रवृत्ति वह नहीं करता है। इसी गाथा की संस्कृत टीका के आधार पर हिंदी टीका में श्रीमान् प० खूबचन्दजी शास्त्री ने यह लिखा है कि इस चौथे गुण स्थान में दोनों समयों प्राण समय और इन्द्रिय समय इन दोनों में कोई समय नहीं होता है अतएव इसको अविरत सम्यग्दृष्टि कहते हैं परन्तु इस चौथे गुण स्थान के लक्षण में जो अपि शब्द पड़ा है उससे सूचित होता है कि वह अविरत सम्यग्दृष्टि विना प्रयोजन किसी हिंसा में प्रवृत्त नहीं होता है। क्योंकि यहाँ असयम भाव से प्रयोजन अप्रत्याख्यावरणादि कपार्यों के अनुदय से पाँचवे गुण स्थान में पाये जाने वाले देश समय के निषेध से है। अतएव असयत कहने का अर्थ यह नहीं कि असयत सम्यग्दृष्टि की प्रवृत्ति मिथ्यादृष्टि के समान अनर्गल हुआ करती है। क्योंकि चौथे गुण स्थान में ४१ कर्म प्रकृतियों के बध व्युच्छित हो जाती है।

(गोमटसार हदी टीका)

इस कथन से यह सिद्ध हो जाता है कि अविरत सम्यग्दृष्टि आरभी उद्योगी विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं है किंतु त्रस हिंसा सक्त्पी कभी नहीं करता है। और चाहे जो अभक्ष्य भक्षण भी नहीं करता है। निश्चय सम्यग्दृष्टि का यह लक्षण और कथन है जब कि व्यवहार सम्यग्दृष्टि भी अष्टमूल गुणधारी बन जाता है तब निश्चय सम्यग्दृष्टि की महिमा तो निराली है।

णोइदियेसु विरदो- इसी गाथा की दोनों संस्कृत टीकाओं में स्पष्ट लिखा है- पहली संस्कृत टीका में लिखा है- अपि शब्देन अनु-कपादिगुण सद्भावात् निरपराधहिंसा न करोति इति सूच्यते। दूसरी संस्कृत टीका में लिखा है कि-

अपि शब्देन सम्वेगादि सम्यक्त्व गुणा सूच्यन्ते अपि शब्देन

अनुकपादि स्यात् ॥ (गोम्मटसार)

इसी गाथा की हिंदी टीका में पंडित प्रवर प० टोडरमलजी ने इस प्रकार लिखा है—

“बहुरि अपि शब्द करि अनुकपा भी है भावार्थ कोई जानेगा कि विषयनि विखें सम्यग्दृष्टि की अविरति है ताते विषयानुरागी बहुत होगा सो नहो है सवेगादिगुण युक्त है। बहुरि हिंसादि विखे अविरति हे ताते निर्दयी होगा सो नाही है दया भाव सयुक्त है ऐसा अविरत सम्यग्दृष्टि है।” (गोमटसार)

गोमटसार की गाथा, उसकी दोनों संस्कृत टीकाएँ तथा श्री प० टोडरमलजी की हिंदी टीका से यह स्पष्ट होजाता है कि अविरत सम्यग्दृष्टि दयावान् और सवेगवान् ससारसे विरक्त होता है। वह निश्चय सम्यग्दृष्टि मद्यापिका सेवन अथवा त्रसजीवो की हिंसा कभी नहीं कर सकता है।

ऊपर कही गई गोम्मटसार की णोइ दियेसुविरदो इस गाथा में सम्यग्दृष्टि के लक्षण में मूल बात यह कही गई है कि वह अविरत सम्यग्दृष्टि जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्रतिपादित कथन का पूर्ण श्रद्धान करता है। सम्यग्दृष्टि के लक्षण में कहा गया है कि वह तीर्थंकर भगवान के द्वारा कहे गये और गणवर देव श्रुत केवली आदि पूर्वाचार्यों द्वारा रचे गये शास्त्रों पर पूर्ण श्रद्धान करता है। जब वह दृढ श्रद्धानी है तब वह जोव हिंसा आदि पापों में कभी प्रवृत्त नहीं हो सकता है।

सम्यग्दृष्टि में प्रशम, सवेग, अनुकपा आस्तिक ये गुण प्रगट हो जाते हैं। उनका स्वरूप समझ लेने से यह भली भाँति सिद्ध हो जाता है उसकी प्रवृत्ति हिंसादि कार्यों में नहीं हो सकती है। प्रणमादि गुणों का स्वरूप पढ़िये—

प्रशमगुण-सम्यग्दृष्टि का

प्रशमो विषयेषूच्चैर्भावि क्रोधादिकेषु च ।
लोका सख्यात मात्रेषु स्वरूपाच्छिथिल मन ।
सद्य कृतापराधेषु यद्वा जीवेषु जातुचित् ।
तद्वाधादि विकाराय न बुद्धि प्रशमो मत ।

श्लोक ४२६/२७ (पचाध्यायी)

अर्थ— पचेन्द्रिय सम्बन्धी विषयो मे और असख्यात लोक प्रमाण क्रोधादि भावो मे स्वभाव से ही मन की शिथिलता का न होना अर्थात् क्रोधादि मे मन की प्रवृत्ति का नही होना प्रशम है । इसी के आगे यह बताया गया है कि यदि यह प्रशम गुण सम्यग्दर्शन के साथ है तो प्रशम गुण है ।

सम्यग्दृष्टि का सवेग गुण

सवेग परमोत्साहो धर्मं धर्मं फले चित्
सधर्मेष्वनुरागो वा प्रीतिर्वा परमेष्ठिषु ।
धर्मं सम्यक्त्वमात्रात्मा शुद्धस्यानुभवो यथा
तत्फलं सुखमत्यक्षं मक्षय क्षायिकं च यत् ।

श्लोक ४३१/४३२ (पचाध्यायी)

अर्थ— धर्म और धर्म के फल मे पूरा उत्साह होना और साधर्मी भाइयो मे अनुराग होना तथा पांच परमेष्ठियो मे प्रीति का होना सवेग है ।

सम्यग्दर्शन स्वरूप आत्मा ही धर्म है अथवा शुद्धात्मा का अनुभव होना ही धर्म है उसका फल कभी नष्ट नही होने वाला अतीन्द्रिय क्षायिक सुख है ।

सम्यग्दृष्टि की अनुकम्पा

अनुकम्पा क्रियाज्ञेया सर्वसत्त्वेष्वनुग्रह

मैत्रीभावोत्थ माध्यस्थ नै शल्य वैश्वर्जनान्

श्लोक ४८६ (पचाध्यायी)

अर्थ— सम्पूर्ण प्राणियो मे उपकार वृद्धि रखना अथवा सब जीवो मे मैत्री भाव रखना यह भी अनुकम्पा है। अथवा विरोधी पुरुषो मे माध्यस्थ (उपेक्षा) भाव रखना तथा सब जीवो से वैरभाव छोड कर नि शल्य कपाय रहित भाव रखना अनुकम्पा है।

इस उपर्युक्त कथन से और गोम्मटसार की उक्त गाथा के ही प्रमाण से तथा पचाध्यायी तथा राजवार्तिक के प्रमाण से यह स्पष्ट हो जाता है कि सम्यग्दृष्टि चारित्र पालना है किन्तु सयम रूप चारित्र उसके नही होता है उसका विरोधी अप्रत्याख्यान कषाय का उदय है जो अविरत सम्यग्दृष्टि के मौजूद है। सयम रूप चारित्र पाचवे गुण स्थान से प्रारम्भ होता है उस गुण स्थान मे एक देश सयम है। उसमे सयम रूप चारित्र नियमित एव प्रतिज्ञा रूप मे धारण किया जाता है आगे आगे की प्रतिमाओ मे पहली पहली प्रतिमाओ का पालन करना अत्यन्त एव अनिवार्य आवश्यक है। अन्यथा प्रतिमा भग हो जायगी। परन्तु सयम रहित चारित्र मे अभ्यास दशा है उसमे क्रम से बढने वाली विशुद्धता नही है।

सम्यग्दर्शन के दो भेद

एक व्यवहार सम्यग्दर्शन दूसरा निश्चय सम्यग्दर्शन व्यवहार सम्यग्दर्शन का स्वरूप उमास्वामि आचार्य ने—

“तत्त्वार्थं श्रद्धान् सम्यग्दर्शनम्” बताया है, आचार्य समत भद्र स्वामी ने—

श्रद्धान् परमार्थानामाप्तागम तपोभृताम् ।

त्रिमूढापोढमप्टाग सम्यग्दर्शनमस्मयम् ॥

और भी आचार्यों ने श्रद्धा रुचि प्रतीति तथा प्रशम सवेग अनुकम्पा आस्तिक्य आदि सम्यग्दर्शन के लक्षण बताये हैं परन्तु वे

सभी लक्षण ज्ञान परक हैं तत्वों का देव शास्त्र गुरुओं का, लोक अलोक आदि का श्रद्धान करना ज्ञान की ही पर्यायें हैं। ज्ञान के द्वारा सम्यग्दर्शन का वाह्य स्वरूप बताया गया है। यह सब कथन व्यवहार सम्यग्दर्शन का स्वरूप है। इनके रहने पर निश्चय सम्यक्त्व हो भी या नहीं भी हो। व्यवहार सम्यक्त्व निश्चय सम्यक्त्व का साधक है। जो जिनेन्द्र भगवान के श्रद्धाभक्ति से दर्शन पूजन करते हैं मुनिदान देते हैं तीर्थयात्रा करते हैं पञ्चकल्याणक प्रतिष्ठा कराते हैं। जिन मंदिर का निर्माण कराते हैं। ये सब व्यवहार सम्यग्दृष्टि के चिन्ह हैं।

अष्टमूल गुण धारण भी उसी का चिन्ह है

आठ मूल गुण इस प्रकार हैं—

मद्यपल मधुनिशासन पचफली विरति पञ्चकाप्तनुति
जीव दया जल गालन मिति च कचिदष्ट मूल गुणा
(सांगार धर्माभृत)

अर्थ—मदिरा, मांस, मधु का त्याग करना, रात्रि भोजन का त्याग करना, पाच उदम्बर फलों का त्याग करना, नियम रूप से देव दर्शन एवं पच परमेष्ठी का पूजन स्तवन करना जीवों पर दया रखना, जल छान कर पीना। यह सब व्यवहार चारित्र्य की क्रिया है। क्योंकि इनको पालन नहीं करने वाला जैन कहलाने का भी पात्र नहीं है। इसीलिये इन आठ मूल गुणों का पालन करना व्यवहार सम्यग्दृष्टि का चारित्र्य है।

अष्टमूल गुण धारण किये बिना सम्यग्दर्शन नहीं होता है

कोई विद्वान यहाँ तक कहते हैं कि सम्यग्दर्शन के बाद ही मद्य मांसादि का त्याग होता है उसके पहले नहीं होता। उनकी समझ यह है कि सम्यग्दृष्टि केवल जिनेन्द्र कथित पदार्थों की श्रद्धा करता है वह त्रसहिंसा का त्यागी नहीं है अतः चाहे जो अभक्ष्य भक्षण करना

है चाहे जैसी सकल्पी हिंसा करता है। ऐसी समझ शास्त्रों के अभिमत को नहीं समझने से है। सम्यग्दृष्टि को उन्होंने सामान्य समझा है जो अनंत ससार के परिभ्रमण को नष्ट कर नियम से मोक्ष का अधिकारी बन चुका है। सम्यग्दृष्टि बहुत विशुद्ध बन चुका है वह मद्यमासादि का त्याग तो सम्यग्दर्शन की प्राप्ति से पहले ही कर देता है। अन्यथा बिना विशुद्ध हुए वह सम्यग्दर्शन कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। प्रमाण इस प्रकार है—

निसर्गाद्वा कुलाम्नायादायातास्ते गुणा स्फुटम्
तद्विना न व्रत यावत् सम्यक्त्व च तदाङ्गिनाम्
एतावता विनाप्येष श्रावको नास्ति नामत
किं पुन पाक्षिको गूढो नैष्ठिक साधकोऽथवा
(पञ्चाध्यायी)

अर्थ—ये आठ मूल गुण स्वभाव से अथवा जैन कुल में उत्पन्न होने से स्वयं पाले जाते हैं। उनके बिना न तो कोई व्रत हो सकता है और न सम्यग्दर्शन ही हो सकता है। यदि आठ मूल गुणों को भी जो नहीं पालता है वह नाम से भी श्रावक (जैन) नहीं है फिर पाक्षिक गूढ़ नैष्ठिक अथवा साधक श्रावक तो बहुत दूर की बात है।

और भी कथन

मद्य मास मधुत्यागी त्यक्तोदुम्बरपञ्चक
नामत श्रावक क्षान्तो नान्यथापि तथा गृही (पञ्चाध्यायी)

अर्थ—मदिरा मास मधु और पाच उदम्बेर फलों का त्यागी नाम मात्र का श्रावक है। वही साधारण क्षमा धर्म का पालक है अन्यथा वह श्रावक अथवा जैन कहाने का पात्र भी नहीं है। कितना स्पष्ट कथन है। फिर भी जो सम्यग्दृष्टि के चारित्र्य नहीं बताते हैं और जो यह कहते हैं कि सम्यग्दर्शन प्रगट होजाने के बाद ही आठ मूल गुण पाले जाते हैं यह सब कहना शास्त्र विरुद्ध है।

मद्य मांस तथा क्षौद्रमथोदुम्बर पञ्चकम्
वर्जयेच्छ्रावको श्रीमान् केवल कुल धर्म वित्

(लाटी सहिता)

इस श्लोक का अर्थ लाटी सहिता के हिन्दी टीकाकार धर्म रत्न सरस्वती दिवाकर श्रीमान् श्रद्धेय प० लालारामजी शास्त्री ने इस प्रकार किया है—

“इन आठो का त्याग कर देना आठ मूल गुण कहलाते हैं इन आठ मूल गुणों का पालन करना श्रावको का कुल धर्म है जब तक इन आठ मूल गुणों को जो धारण नहीं कर लेता तब तक वह अपने कुल धर्म का भी पालन नहीं कर सकता है और की तो बात ही क्या है।” आगे इसी स्वरचित हिंदी टीका में धर्म रत्न पूज्य प० जी ने लिखा है कि वह इस प्रकार है—

“आचार्य अमृतचंद्र सूरि ने अपने पुरुषार्थ सिद्धचु पाय में लिखा है—

अष्टावनिष्टदुस्तर दुरितायतनान्यमूनि परिवर्ज्यं
जिन धर्म देशनाया भवन्ति पात्राणि शुद्धधिय

(पुरुषार्थ सिद्धयुपाय)

अर्थात् मद्यमांसादिक आठो ही अनत पापों के स्थान हैं। इसलिये जो इनका त्याग कर देता है वही शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष जिन धर्म के सुनने का पात्र होता है,,

इस कथन से बहुत खुलासा हो जाता है कि बिना मांसादिक का त्याग किये जैन धर्म सुनने का भी पात्र नहीं होता है। सम्यग्दर्शन का प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात है।

सम्यग्दर्शन कब प्राप्त हो सकता है?

सम्यग्दर्शन प्राप्त करने के लिये पांच लब्धियाँ बताई गई हैं जैसे—

खाओपसमिय विसोही देसण पाउगकरण लद्धीऐ
(गोम्मटसार)

कर्मों का क्षयोपशम होना, आत्म विशुद्धि का होना, गुरु का उपदेश मिलना, सज्ञी, पचेन्द्रिय, पर्याप्तक, भव्य होना और करण लब्धि का होना । इन कारणों के मिलने पर ही सम्यग्दर्शन प्रगट होता है । यदि आत्मा मे विशुद्धता और गुरु का उपदेश मुनने की पात्रता नहीं हो और स्थिति खडन अनुभाग खडन करने वाले करण त्रय नहीं हो तो सम्यग्दर्शन नहीं हो सकता है । जो 'कर्म सत्तर कोटाकोटी सागर तक बध सकता है वह केवल अत कोटा कोटी सागर मात्र स्थिति मे बधे और सत्ता मे सख्यात हजार सागर कम अत कोटा कोटि पर्यन्त उपशम बना रहे । जहा आत्मा की इतनी विशुद्धि हो जाती है साथ ही प्रशम ससार से विरक्तभाव, जीवो पर दया भाव और देवगुरु शास्त्र तथा तत्त्वार्थों मे जिनेन्द्र की आज्ञानुसार दृढ श्रद्धा हो उसी आत्मा मे सम्यग्दर्शन हो सकता है । ऐसी अवस्था मे मद्यमांसादि का त्याग रूप चारित्र्य का पालन सम्यग्दर्शन से पहले ही होता है । सम्यग्दर्शन होने पर तो और भी विशुद्धता बढती है और असख्यात गुणी निर्जरा सम्यग्दृष्टि के होती है ।

सात प्रकृतियों के उपशम क्षय क्षयोपशम से होने वाले निश्चय सम्यग्दर्शन के पहले व्यवहार सम्यग्दर्शन और व्यवहार चारित्र्य का पालन करना अनिवार्य आवश्यक है ऐसे मनुष्य की प्रशंसा पंडित प्रवर आज्ञाधर जी ने इस प्रकार की है—

यावज्जीवमिति त्यक्त्वा महापापानि शुद्ध धी,
जिन धर्म श्रुतेर्योग्यं स्यात्कृतोपनयो द्विज

(सागारधर्मामृत)

अर्थात् जीवन पर्यन्त मद्य मांसादिक महा पापों का त्याग करके शुद्ध बुद्धि वनता है वही मनुष्य उपनय संस्कार को धारण करके जिन

धर्म के सुनने का अधिकारी बन जाता है। इस कथन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि निश्चय सम्यग्दर्शन के पहले ही व्यवहार चारित्र्य में अष्ट मूल गुण धारण करने रूप चारित्र्य का सद्भाव मानना आवश्यक है। यदि मद्य मासादि के त्याग रूप चारित्र्य, निश्चय सम्यग्दर्शन होने के पहले नहीं माना जाय तो क्या मद्य मासादि का सेवन करते हुए सम्यग्दर्शन हो जायगा ? कभी नहीं होगा।

और भी सुनिये—

तत्रादौ श्रद्धघज्जैनी माज्ञा हिंसा मपासितुम्
मद्यमास मधून्नुजद्धेत् पच क्षीर फलानि च

अर्थ — जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा का श्रद्धान करने वालों सबसे पहले हिंसा को दूर करने के लिए मद्य मास मधु तथा त्रस जीवों से भरे हुए पाच उदम्बर फलों का त्याग करे। इसी त्याग के साथ में वह जिन पूजन, मुनि दान, व्रत उपवास, इस त्याग, जीव रक्षण आदि चारित्र्य का भी पालन करता है। यह सब धार्मिक क्रिया चारित्र्य ही तो है यह सब व्यवहार चारित्र्य है। फिर निश्चय सम्यग्दर्शन विशिष्ट चौथे गुण स्थान में कुछ भी चारित्र्य नहीं होता है ऐसा कहना और समझना शास्त्र सम्मत नहीं है।

अनंतानुबन्धी में दोनों को घातने की शक्ति है

अततानुबन्धी कषाय सम्यक्त्व और चारित्र्य दोनों को घातती है अतः उसके अभाव में आत्मा में चारित्र्य का अंश प्रकट हो जाता है। उसी का फल मद्यमासादिक का त्याग है।

कोई शका करते हैं कि यदि अनतानुबन्धी कषाय के अभाव में चारित्र्य हो जाता है तो सम्यग्दर्शन भी तीसरे गुण स्थान में हो जाना चाहिये इसके उत्तर में उन्हें यह समझ लेना चाहिये कि अभी तीसरे गुण स्थान में जात्यंतर सर्वघाति सम्यक् मिथ्यात्व प्रकृति का उदय है अतः वह सम्यग्दर्शन के प्रगट होने में बाधक है।

चौथे गुण स्थान में जहाँ सम्यग्दर्शन आत्मा में प्रगट हो जाता है वहाँ तो प्रशम सवेग अनुकम्पा आस्तिक्य भाव सम्यग्दृष्टि के अविनाभावी गुण बन जाने हैं। इसलिए सम्यग्दृष्टि के सयम रूप चारित्र नहीं होने पर भी चारित्र अवश्य है। और वह सम्यक चारित्र है। क्योंकि सम्यग्दर्शन प्रगट हो जाने पर ज्ञान सम्यज्ञान और चारित्र सम्यक चारित्र बन जाता है।

शास्त्रों के अनुभव से यह बात जानना चाहिये कि जिन मनुष्यों के मिथ्यात्व कर्म और अनन्तानुबन्धि कषाय का उदय है उनके तो मिथ्या चारित्र है जैसे भस्म रमाने वाले, पचाग्नि तपने वाले, चीमटा रखकर बाल बढ़ाने वाले, चिलम गाजा पीने वाले बाबाजी मिथ्या चारित्र धारी हैं परन्तु जिनके मिथ्यात्व कर्म एवं अनन्तानुबन्धि कर्म का उदय नहीं है ऐसे मनुष्य सम्यग्दृष्टि हैं और जो जैन कुलोत्पन्न हैं वे तो स्वभाव से ही मद्यादि का त्याग कर देते हैं। यह चारित्र सम्यग्दर्शन की प्राप्ति का साधक व्यवहार चारित्र है। सात प्रकृतियों के उपशम क्षय क्षयोपशम से जब निश्चय सम्यग्दर्शन हो जाता है तब उस सम्यग्दृष्टि के तो सम्यक चारित्र नियम से होता है। सयम रूप चारित्र अविरत सम्यग्दृष्टि के नहीं होता है। वर्तमान में विरले ही निश्चय सम्यग्दृष्टि होंगे। दि० जैन समाज में व्यवहार सम्यग्दृष्टि और व्यवहार चारित्रधारी हो सर्वत्र हैं क्योंकि वे देवशास्त्र गुरु में अटल श्रद्धा रखते हैं और यथा शक्ति त्याग भी करते हैं। अष्ट मूल गुणों का पालन करते हैं। सातिचार व्रतों का भी पालन करते हैं जब ये चारित्र क्रियाएँ व्यवहार सम्यग्दृष्टि में पाई जाती हैं तब निश्चय सम्यग्दृष्टि के चारित्र नहीं होता है ऐसा मानना शास्त्र सम्मत नहीं है।

धार्मिक सम्यक्त्व की निराली महिमा

धार्मिक सम्यग्दृष्टि की तो महिमा निराली है वह वीतराग सम्यग्दृष्टि कहा जाता है। जैसा कि लिखा है—

आत्म विशुद्धिमात्र मितरत् सप्ताना कर्म प्रकृतीना मात्यतिकेऽपगमे
सत्या आत्म विशुद्धिमात्र मितरत् वीतराग सम्यक्त्व मुच्यते ।
(राजवार्तिक)

अर्थ — सात प्रकृतियों के अत्यन्त क्षय हो जाने से आत्मा में
विशुद्धि का होना वीतराग सम्यग्दर्शन है अविरत क्षायिक सम्यग्दृष्टि
की वीतरागता दर्शन मोहनीय जन्य राग के अभाव से कही गई है ।
यह क्षायिक सम्यग्दर्शन केवली अथवा श्रुत केवली के पाद मूल में ही
होता है ऐसे सम्यग्दृष्टि के ससार और भोगों से विरक्तता, जीवों
पर दयाभाव तथा परिणामों में निर्मलता आदि होने से सम्यक्चारित्र्य
का सद्भाव अवश्य एव अनिवार्य है । वह शास्त्राधार से सुसिद्ध है ।
द्रव्य चारित्र्य और भाव चारित्र्य दोनों प्रकार का चारित्र्य अविरत
सम्यग्दृष्टि के होता है ।

चारित्र्य का ण

असुहादो विणिवित्ति सुहे पवित्ती ह जाणि चारित
(द्रव्य सग्रह)

अर्थ — अशुभ से निवृत्ति होना और शुभ में प्रवृत्ति होना चारित्र्य है ।
ऐसा आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं । चारित्र्य का यही
लक्षण सर्वार्थ सिद्धि और राजवार्तिक में कहा गया है । अविरत
सम्यग्दृष्टि की अशुभ से निवृत्ति और शुभ कार्यों में प्रवृत्ति होती है ।
इसलिये वह सम्यक् चारित्र्यधारी है ।

चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक् चारित्र्य अवश्य होता है

चतुर्थ गुण स्थान में जो विद्वान किसी प्रकार का चारित्र्य नहीं
मानते हैं उन्हें शास्त्राधारों पर दृष्टिपात कर अपनी धारणा बदलनी
चाहिये । सबसे पहला प्रमाण यह है—

तत्त्वार्थ सूत्र महा शास्त्र में दूसरे अध्याय में जहाँ जीव के पांच
भावों का विधान है वहाँ मिश्र (क्षयोपशम) भाव को मध्य में कहा

गया है। इसका कारण यह बनाया गया है कि क्षयोपशमि भाव सम्यग्दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों के होता है। जैसे, ज्ञान को क्षयोपशम भाव बताया गया है वैसे चारित्र को भी क्षयोपशम भाव बताया गया है क्षयोपशम भाव अठारह प्रकार का है जैसा कि—

ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धय इस सूत्र द्वारा अठारह भेदों के नाम लिये गये हैं। इसका स्पष्टीकरण यह है कि जैसे ज्ञान क्षयोपशमभाव होने से मिथ्या दृष्टि और सम्यग्दृष्टि दोनों में रहता है। इसी प्रकार चरित्र भी मिथ्या दृष्टि और सम्यग्दृष्टि दोनों में रहता है यह अनुभव एवं प्रत्यक्ष सिद्ध है कि मिथ्या दृष्टि मनुष्यों में मिथ्या चारित्र प्रत्यक्ष देखा जाता है क्योंकि वे कुदेव कुशास्त्र और कुगुरुओं को मानते हैं। उन्हें पूजते हैं। भस्म लपेट कर, पचाग्नि तप कर, रात्रि भोजन कर, अभक्ष भक्षण कर अनेक प्रकार से मिथ्या आचरण द्वारा मिथ्या चारित्र का पालन करते हैं। जब मिथ्या चारित्र का सद्भाव मिथ्या दृष्टियों में पाया जाता है तब सम्यग्दृष्टि के भी चतुर्थ गुण स्थान में चारित्र का सद्भाव अवश्य है। वह चारित्र मिथ्या चारित्र नहीं है। किन्तु सम्यक् चारित्र है। सम्यक् दृष्टि के चारित्र को अचारित्र अथवा मिथ्या चारित्र बताना सर्वथा सिद्धान्त विरुद्ध है जो तीसरे गुण स्थान में मिथ्या दृष्टि का चारित्र था वही चतुर्थ गुण स्थान में सम्यग्दर्शन होने पर सम्यक् चारित्र हो जाता है। इसी बात को हम समयमारं, राजवार्तिक आदि शास्त्रों के प्रमाणों से सिद्ध करते हैं।

समयसार के संस्कृत टीकाकार आचार्य जयसेन लिखते हैं—

“यद्वा काल लब्धिवशेन भव्यत्वं शक्तेर्व्यक्तिर्भवति तदाय जीव सहज शुद्धपारिणामिकभाव लक्षण निज परमात्म द्रव्य सम्यक् श्रद्धान ज्ञानानुचरण पर्यायेण परिणमति” (समयसार) -

अर्थ—जब काल लब्धि आजाने के कारण भव्यत्वं शक्ति प्रगट हो जाती है तब यह जीव स्वभाव से शुद्ध पारिणामिक लक्षण वाले अपने परमात्म द्रव्य का सम्यक् श्रद्धान, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् अनुसरण

रूप पर्याय से परिणत हो जाता है। अर्थात् काल लब्धि आने पर इस जीव को सम्यग्दर्शन प्रगट होता है। उसी समय उसके भव्यत्व गुण का विकाश होता है। और उसी समय सम्यग्दर्शन के साथ सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र भी हो जाता है। इसका खुलासा यह है कि काल लब्धि और भव्यत्वभाव का विकाश कहने से चतुर्थ गुणस्थान का कथन सिद्ध होता है। और उसी चतुर्थ गुण स्थान में सम्यग्दर्शन के साथ सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र भी होता है यह भली भाँति सिद्ध हो जाता है। पचाध्यायी में भी यही बात कही गई है कि—

भव्यभाव विपाका द्वा जीव सम्यक्त्वमस्नुते

अर्थात् भव्यत्वभाव के विपाक (पक्क परिणमन) से जीव सम्यग्दर्शन को प्राप्त करता है। यह भी चतुर्थ गुण स्थान का स्पष्ट सूचक श्लोक है अर्थात् चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक् चारित्र भी होता है और आत्मा में अनुसरण होने का अर्थ स्वरूपाचरण चारित्र है पचाध्यायी और समयसार के कथन में कोई अन्तर नहीं है दोनों के कथन से स्वरूपाचरण चारित्र की सिद्धि होती है।

जैन दर्शनाचार्य—श्री मन्मथलाल शास्त्री तिलक
रचित इस ग्रन्थ का व्यवहार निश्चय सम्यग्दर्शन
का स्वरूप तथा चतुर्थ गुण स्थान में
सम्यक्चारित्र का प्रतिपादक

તુતીય અધ્યાય સમાપ્ત

अ · चतुर्थ अधः ॥

सम्यग्दर्शन मूल धर्म है, उस सम्यग्दर्शन
के साथ सम्यक्चारित्र और स्वरूपा
चरण चारित्र का भी सद्भाव
चतुर्थ गुण स्थान में
शास्त्र सम्मत है

चतुर्थ गुण स्थान में स्वरूपाचरण चारित्र शास्त्र सम्मत है

आशिक स्वरूपाचरण चारित्र चतुर्थ गुण स्थान में अवश्य एवं अनिवार्य होता है यह पूर्वाचार्यों के वचनों से सुसिद्ध है। इस विषय में किन्हीं विद्वानों का मतभेद है परन्तु चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यग्दृष्टि के स्वरूपाचरण चारित्र नहीं मानने से निश्चय सम्यग्दृष्टि की विशुद्धि और उसके लोकोत्तर असाधारण महत्व को घटाने की बात है। जो विद्वान निश्चय सम्यग्दृष्टि (चतुर्थ गुण स्थान वर्ती) के स्वरूपाचरण चारित्र का सद्भाव नहीं मानते हैं निषेध करने के उनके दो हेतु हैं—

पहला हेतु तो उनका यह है कि जो स्थानक वासी सम्प्रदाय को छोड़कर नये दि० जैन वने हैं वे (सोनगढ पथी) चौथे गुण स्थान में स्वरूपाचरण चारित्र मानते हैं यदि हम भी उनकी इस मान्यता

का समर्थन करे तो उनकी नवीन विचारधारा की मान्यता बढ़ जायगी । और उनका आगम विरुद्ध प्रचार बढ़ने लगेगा इसलिये स्वरूपाचरण चारित्र्य अविरत सम्यग्दृष्टि के नहीं मानना चाहिये । परन्तु यह हेतु ठीक नहीं है क्योंकि यदि कोई दि० जैन सिद्धान्त के सर्वथा विपरीत प्रचार करता है तो उसकी बात का तो विरोध करना आवश्यक है परन्तु उसके विरोध में आगम पक्ष अथवा सिद्धान्त का विरोध नहीं करना चाहिये । निश्चय एकान्तवादी मोक्ष मानते हैं तो क्या आगमवादियों को मोक्ष नहीं मानना चाहिये । वे लोग समयसार का स्वाध्याय करते हैं तो क्या आगमवादी विद्वानों को समयसार का स्वाध्याय छोड़ देना चाहिये । वे जिन दर्शन और जिन पूजा करते हैं तो क्या जिन दर्शन और जिन पूजा यथार्थ श्रद्धानियों को छोड़ देना चाहिये । वे अपने को दि० जैन कहते हैं तो क्या आगमवादियों को दि० जैन कहना छोड़ देना चाहिये ? नहीं । इसलिये यह पहला हेतु निःसार है । अनार्षवादी यदि निश्चय सम्यग्दृष्टि के स्वरूपाचरण चारित्र्य का समर्थन करता है तो उसका कहना किसी दूसरे प्रयोजन से है उस पर ध्यान नहीं देकर शास्त्र समस्त सिद्धान्त का तो विरोध नहीं करना चाहिये ।

हम क्या समस्त समाज और विद्वान त्यागी सभी भले प्रकार समझ चुके हैं कि जो लोग खान-पान शुद्धि एवं जिन पूजन मुनिदान आदि धार्मिक क्रियाओं को जड़ शरीर की क्रिया बताते हैं द्रव्य शुद्धि की आवश्यकता नहीं बताते केवल भावों का ही गुणगान करते हैं । साथ ही तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि से, किसी जीव का कोई हित होना नहीं मानते है आत्मा से कर्मों का सवन्ध तक नहीं मानते है जो जीव दया जैसे श्रावक तथा मुनियों के मूल भूत व्रत्ताचरण को भी अधर्म और हिंसा बताते है और जिन वाणी को परस्त्री के समान त्याज्य बताते है । ऐसे अनार्षवादी लोग चौथे गुण स्थान में स्वरूपाचरण चारित्र्य बतावे या साख्य मत के समान ससारी आत्मा को भी परम

शुद्ध माने तो मानो उनको तो अनार्षवादी ही माना जायगा । परन्तु आगमनिष्ठ विद्वानो को तो आगम का ही समर्थन करना चाहिये । अन्यथा सिद्धान्त एव वस्तु स्वरूप का अपलाप होता है ।

दूसरा कारण यह है कि जो विद्वान चतुर्थ गुण स्थान मे स्वरूपाचरण चारित्र के निषेध मे जो जो शास्त्रो के प्रमाण देते हैं उनके समझने मे भूल है । उसी का खुलासा हम बहुत संक्षेप से सार रूप करते है । पहले यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि स्वरूपाचरण चारित्र चौथे गुण स्थान मे हो या नही हो इससे किसी का या हमारा कोई हानि लाभ नही है शास्त्रो से जो सिद्ध हो उसे मानना चाहिये । आगम मानने वालो मे कोई मतभेद या पक्ष विपक्ष की बात भी नही होनी चाहिये । किन्तु सम्यग्दृष्टि का क्या स्वरूप है और कितनी आत्म विशुद्धि है उस वस्तु स्वरूप का एव सिद्धान्त का प्रतिपादन ही हितकारक है इसी सदभावना से हम इस बिषय का स्पष्टीकरण करते है ।

**सम्यग्दर्शन धर्म नहीं है उसमे चारित्र भी नही है
यही मान्यता विरोध का कारण है**

सबसे पहली बात यह है कि जो आगम की आज्ञा को मानते है वे भी यह बारर लिखते हैं कि सम्यग्दर्शन धर्म नही है किन्तु धर्म का मूल है । ऐसा वे इसलिये कहते हैं कि चौथे गुण स्थान मे स्वरूपाचरण चारित्र का वे निषेध करते है इसकी पुष्टि मे वे उस गुण स्थान मे चारित्र नही बताते हैं । उनका दृष्टिकोण यह है कि जब चौथे गुण स्थान मे धर्म और चारित्र दोनो नही हैं तब स्वरूपाचरण चारित्र वहा कैसे हो सकता है ? अर्थात् नही हो सकता है इसके प्रमाण मे "चारित्त खलु धम्मो" यह कहते है चारित्र धर्म है । सम्यग्दर्शन धर्म नही है । परन्तु उनका ऐसा कहना सिद्धान्त विरुद्ध है । आचार्यों ने

चारित्र्य को धर्म कहा है यह ठीक है किन्तु और भी तो धर्म है उनका निषेध तो नहीं किया है ।

आचार्यों ने—“वत्सु सहावो धम्मो, जीवाणरक्खण धम्मो” आदि भी धर्म बताये हैं वस्तुओं का स्वभाव भी धर्म है जैसे पुद्गल का धर्म रूप रस गंध स्पर्श है जीव का धर्म ज्ञान दर्शनादि है । रत्नत्रय भी धर्म है जीवों की रक्षा भी धर्म है अहिंसा परम धर्म है । सम्यग्दर्शन भी धर्म है । जो विद्वान् सम्यग्दर्शन को धर्म नहीं बताते हैं वे बहुत बड़ी भूल में हैं । सम्यग्दर्शन तो धर्म का मूल है धर्म एव मोक्ष मार्ग में प्रधान धर्म है ।

सम्यग्दर्शन मूल धर्म है इसके १०१

आचार्य शिरोमणि समन्त भद्र स्वामी ने धर्म का स्वरूप इस प्रकार कहा है—

सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्म धर्मेश्वरा विदुः

अर्थात् सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक् चारित्र्य ये रत्नत्रय ही धर्म हैं । ऐसा तीर्थंकर भगवान् कहते हैं ।

पचाध्यायी कार कहते हैं—

स धर्मं सम्यग्दृग्गज्ञप्ति चारित्र्य त्रितयात्मक

तत्र सदृशनं मूल हेतुरद्वैतमेतयो

अर्थ—वह धर्म सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य के तीन रूप हैं उन तीनों धर्मों में सम्यग्दर्शन मूल धर्म है । अर्थात् इस मूल धर्म के बिना ज्ञान चारित्र्य दोनों धर्म ही नहीं ठहरते हैं ।

जैसे कोई कहे कि जड़ शाखा पुष्प फल रूप वृक्ष है । बीज वृक्ष नहीं है तो यह कहना गलत है । क्योंकि वृक्ष में बीज का अभाव नहीं है किन्तु वह बीज ही वृक्ष रूप परिणत हुआ है । बीज के अभाव में वृक्ष नहीं हो सकता है । इसी प्रकार सम्यग्दर्शन के बिना ज्ञान

चारित्र दोनो सम्यज्ञान और सम्यक चारित्र नही कहला सकते है ।
अतः सम्यग्दर्शन तो प्रधान धर्म है । और भी प्रमाण पढिये—

तत सागाररूपोवा धर्मोऽजागार एव वा

सम्यक पुरस्सरो धर्म न धर्म तद्विना क्वचित्

(पचाध्यायी)

अर्थ — चाहे गृहस्थ धर्म हो चाहे मुनि धर्म हो किन्तु सम्यग्दर्शन पूर्वक ही धर्म होता है उसके बिना कुछ भी धर्म नही है । अर्थात् मुख्य धर्म अथवा पहला धर्म सम्यग्दर्शन ही है । और भी प्रमाण—

धर्म सम्यक्त्वमात्रात्मा शुद्धस्यानुभवोऽथवा

तत्फल सुखमत्यक्ष अक्षय क्षायिकञ्च तत्

(पचाध्यायी)

अर्थ— सम्यग्दर्शन रूप ही धर्म है अथवा आत्मा का शुद्ध अनुभव धर्म है । उसी धर्म का फल अतीन्द्रिय अविनाशी क्षायिक सुख है । जिसका अर्हत भगवान का सुख रूप फल है उस सम्यग्दर्शन को धर्म नही कहा जाय यह बात सर्वथा धर्म विपरीत है । कार्य कारण भाव वस्तु स्वरूप है । उपादान कार्य की सिद्धि मे बाह्य कारण भी होते है परन्तु काय से अभिन्न अन्तरंग कारण प्रधान है । जैसे घडे के बनने मे कुम्हार चाक दडा आदि कारण तो बाहरी हैं वे निमित्त कारण है किन्तु घडा बनने मे मिट्टी उपादान कारण है वह घडे की ही पूर्व पर्याय है अथवा घडे का मूल तत्व है उस मिट्टी को घडे का कारण या घडे रूप नही कहा जाय तो यह प्रत्यक्ष विरुद्ध है । वस्तु स्वरूप से एव कार्य कारण सिद्धान्त से सर्वथा विरुद्ध है । इसी प्रकार धर्म का मूल धर्म सम्यग्दर्शन है उसे धर्म नही माना जाय यह सर्वथा सिद्धान्त विरुद्ध है ।

सम्यग्दृष्टि के सम्यक्चारित्र हैं

स्वरूपाचरण चारित्र असयत सम्यग्दृष्टि के नही होता है ऐसा मानने वाले विद्वान चाँथे गुण स्थान मे चारित्र ही नही मानते है उनके

मत के अनुसार जब चौथे गुण स्थान में चारित्र्य ही नहीं होता है तब स्वरूपाचरण कैसे हो सकता है ? परन्तु उनका ऐसा समझना भी भूल भरा एवं सिद्धान्त सम्मत नहीं है । हम इसी प्रसंग में पहले अनेक प्रमाणों से सिद्ध कर चुके हैं कि व्यवहार सम्यग्दृष्टि के भी चारित्र्य होता है । तब निश्चय सम्यग्दृष्टि के तो नियम से सच्चारित्र्य होता है । यह भी हम स्पष्ट कर चुके हैं कि सम्यग्दृष्टि का चारित्र्य मिथ्या चारित्र्य नहीं है । क्योंकि मिथ्यात्व कर्म और अनतानुबन्धि कर्म का उदय सम्यग्दृष्टि के नहीं है और सम्यग्दर्शन को प्रगट नहीं होने देने वाला सम्यग्दृष्टि का भी चौथे गुण स्थान में उदय नहीं है अतः सम्यग्दृष्टि का ज्ञान और चारित्र्य दोनों ही सम्यग्दर्शन के प्रगट होते ही सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य रूप हो जाते हैं यह सम्यग्दर्शन गुण का माहात्म्य है ।

भजनीय का समाधान

चौथे गुण स्थान में चारित्र्य नहीं मानने वाले विद्वान यह भी कहते हैं कि सम्यग्दर्शन के साथ सम्यग् ज्ञान तो हो जाता है परन्तु सम्यक् चारित्र्य नहीं होता है वह भजनीय हैं अर्थात् वह आगे के पाचवें गुण स्थान और छोटे आदि गुण स्थानों में होगा । प्रमाण राजवार्तिक शास्त्र का देते हैं । परन्तु राजवार्तिक की पक्तियों को समझ लेने से वह प्रमाण उनके कहने के विरुद्ध ही पड़ता है उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—

आत्म स्वरूपाभाव प्रसगात् यदि सम्यग्दर्शन लाभे ज्ञान भजनीयत्वादसद्विरोधात् मिथ्याज्ञान निवृत्तौ सम्यग्ज्ञानस्य चाभावात् ज्ञानोपयोगाभाव आत्मनः प्रसक्त (राजवार्तिक)

यहां यह शका उठाई गई है कि यदि सम्यग्दर्शन हो जाने पर ज्ञान भजनीय है तो मिथ्या ज्ञान के नष्ट होने पर सम्यग्ज्ञान का सद्भाव तो रहेगा नहीं । वह तो भजनीय होगा तब ज्ञानोपयोग का अभाव ही होगा ? इसके उत्तर में कहा गया है कि—

कचन ज्ञानमित्येतत्परिसमाप्यते श्रुतकेवलयो
 यत श्रुत केवल ज्ञान ग्राही शब्दनय श्रुत केवल एव
 इच्छति नान्यज्ज्ञानमपरिपूर्णत्वात् इति तद पेक्ष सपूर्णं
 द्वादशाग चतुर्दशपूर्वं लक्षण श्रुत केवल च भजनीयमुक्तम्,
 (राजवार्तिक)

अर्थात् सम्यज्ञान की समाप्ति श्रुत केवली और केवली मे
 होती है। अत द्वादशाग लक्षण श्रुतज्ञान तथा केवल ज्ञान भजनीय
 है। इसका भावार्थ यह है कि सम्यज्ञान तो सम्यग्दर्शन के प्राप्त
 होते ही हो जाता है उसका अभाव नहीं है किंतु पूर्ण श्रुत ज्ञान और
 केवल ज्ञान भजनीय है तथा पूर्व सम्यग्दर्शन लाभे देश चारित्र,
 सयत्तासयतस्य सर्वं चारित्र प्रमत्तादारभ्य सूक्ष्मसापरायन्ताना यच्च
 यावच्च नियमादस्ति सपूर्णं यथाख्यात चारित्र तु भजनीयम्
 (राजवार्तिक)

अर्थात् सम्यग्दर्शन प्राप्त हो जाने पर सम्यक्त्वाचरण रूप
 चारित्र तो हो जाता है आगे देश सयम उसके आगे सकल सयम उसके
 आगे यथा ख्यात चारित्र भजनीय हैं।

अत चौथे गुण स्थान मे जैसे सामान्य सम्यज्ञान है उसी प्रकार
 सामान्य चारित्र भी हैं, जैसे सामान्य सम्यज्ञान से ऊपर २ विशेष २
 सम्यज्ञान—श्रुत केवल और केवल ज्ञान तक भजनीय है उसी प्रकार
 चौथे गुण स्थान मे सामान्य सम्यक् चारित्र (सम्यक्त्वाचरण रूप)
 होता है उससे ऊपर देश सयम पाचवे मे और सकल सयम (छठे से
 १०वे गुण स्थान तक) आगे यथा ख्यात चारित्र भजनीय है।

इससे स्पष्ट सिद्ध है जैसे सम्यग्दर्शन के साथ सम्यज्ञान हो
 जाता है वैसे सम्यक् चारित्र भी हो जाता है।

यही बात श्लोक वार्तिक मे "तेषा पूर्वस्य लाभेपि भाज्यत्वादु
 त्तरस्य च" इस श्लोक से लेकर अनेक शका समाधान द्वारा यही

सिद्ध किया गया है कि चौथे गुण स्थान मे सम्यग्दर्शन के साथ सम्य ज्ञान और सम्यक् चारित्र भी होते हैं परन्तु आगे २ विशेष ज्ञान चारित्र की प्राप्ति की जाती है वह पूर्व की अपेक्षा भजनीय है अर्थात् अविरत सम्यग्दर्शन के साथ विशेष ज्ञान और देश समय आदि विशेष चारित्र नहीं होता है। किन्तु सम्यक् चारित्र तो होता है। राज-वार्तिक का प्रमाण हम दे चुके हैं अतः श्लोक वार्तिक के प्रमाण के स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

अनन्तानुबन्धी मे सम्यक्त्व और चारित्र दोनों को घातने की शक्ति है

चतुर्थ गुण स्थान मे असंयत सम्यग्दृष्टि के सम्यक् चारित्र नहीं है। क्योंकि अनन्तानुबन्धी कषाय केवल सम्यग्दर्शन को ही घातती है ऐसा कोई विद्वान कहते हैं। वे अपने कथन की पुष्टि मे यह कहते हैं कि आदि के चार गुण स्थान दर्शन मोहनीय की अपेक्षा से कहे गये हैं।

“दसणमोह पडिच्च भणिदाहु” यह गोम्मटसार का प्रमाण देते हैं। उनके कहने का सारांश यह है कि जब चार गुण स्थान दर्शन-मोहनीय की अपेक्षा से होते हैं तो अनन्तानुबन्धी कषाय सम्यग्दर्शन को ही घातती है चारित्र को नहीं घातती है। परन्तु वे विद्वान इस प्रमाण का एक अंश ही पकड़ते हैं गाथा के आशय को पूर्णता से ग्रहण नहीं करते हैं। उस गाथा का आशय इतना है कि पहले गुण स्थान से लेकर चौथे गुण स्थान अविरत सम्यग्दृष्टि तक दर्शन मोहनीय की अपेक्षा है क्योंकि वहाँ तक मिथ्यात्व अनन्तानुबन्धी और सम्यक् मिथ्यात्व इन तीन प्रकृतियों के उदय के कारण सम्यग्दर्शन नहीं होता है। चौथे गुण स्थान मे उनका अभाव होने से सम्यग्दर्शन हो जाता है परन्तु वहाँ देश समय नहीं होता है क्योंकि उसका घातक अप्रत्याख्यान कषाय है वह अविरत सम्यग्दृष्टि को देश समय नहीं

होने देती है किंतु सम्यग्दर्शन के साथ होने वाले सम्यक्त्वाचरण (स्वरूपाचरण) को घातने वाला अनतानुवधी है। उस के अभाव में जैसे सम्यग्दर्शन प्रगट हो जाता है वैसे सम्यक्त्वाचरण भी प्रगट हो जाता है।

जो विद्वान् चौथे गुण स्थान में स्वरूपाचरण का निषेध करते हैं वे यह कहते हैं कि अनतानुवधी कषाय केवल सम्यग्दर्शन का ही घात करती है चारित्र का घात तो अप्रत्याख्यान कषाय करती है इसलिये चौथे गुण स्थान में स्वरूपाचरण चारित्र नहीं होता है। परन्तु उनका ऐसा समझना शास्त्र सम्मत नहीं है। इस सबध में शास्त्र सम्मत समाधान इस प्रकार है—

पहली बात तो यह है कि अनतानुवधी कषाय चारित्र मोहनीय का भेद है। सोलह कषाय और नवनोकषाय ये पच्चीस भेद चारित्र मोहनीय के हैं अतः चारित्र का घात करना उसका कार्य है। मिथ्यात्व सम्यङ्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति मिथ्यात्व ये तीन भेद दर्शन मोहनीय के हैं यदि अनतानुवधी कषाय केवल सम्यग्दर्शन का ही घात करती है तो उसे दर्शन मोहनीय में क्यों नहीं गिनाया गया ? इससे यह सिद्ध है कि अनतानुवधी चारित्र का तो घात करती ही है साथ ही सम्यग्दर्शन का भी घात करती है। उसमें दोनों को घात करने की शक्ति है। जिस प्रकार धतूरे के वृक्ष में दो प्रकार की शक्ति है। धतूरे के पत्ते और उसके फल में विष होने से मनुष्य को मारने की शक्ति है किन्तु उसकी जड़ में विष को दूर करने की शक्ति है। धतूरे के पत्ते और फल खाने वाले को विष चढ़ जाता है। उसे धतूरे की जड़ पीसकर पिलादी जाय तो उसका विष नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार अनतानुवधी में सम्यग्दर्शन और चारित्र दोनों को घात करने की शक्ति है इसका शास्त्र प्रमाण यह है—

घवल सिद्धान्तशास्त्र में आचार्य वीर सेन स्वामी ने लिखा है—

“अणतागुवधिणो कोह माण माया लोहा एदे चत्तारिवि
सम्मत्त चारित्ताणा विरोहिणो दुविहि सत्ति सजत्तादो,,
(धवल शास्त्र)

अर्थ— अनन्तानुबधी क्रोध, मान, माया, लोभ ये चारो सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र की विरोधी प्रकृति है क्योंकि उनमें सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र दोनों को घातने की शक्ति है। अब दूसरे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। धवल सिद्धान्त शास्त्र का प्रमाण ही पर्याप्त है। इसी प्रकरण में आचार्य वीरसेन स्वामी ने और भी शकायें उठाकर समाधान किया है। उन्होंने अनन्तानुबधी में दोनों प्रकार की शक्ति सिद्ध करने के लिए लिखा है—

“न तस्य मिथ्यादृष्टि व्यपदेश किन्तु सासादन इति व्यपदिश्यते
किमित्त मिथ्यादृष्टि रिति न व्यपदिश्यते चेन्न अनन्तानुबन्धिना
द्विस्वभावत्व प्रतिपादन फलत्वात्”
(धवलसिद्धांत शास्त्र)

अर्थ — दूसरे गुण स्थान को सासादन कहा गया है इसी से सिद्ध होता है कि अनन्तानुबधी कपाय में सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र दोनों को घातने की शक्ति है अन्यथा अनन्तानुबधी यदि सम्यग्दर्शन का ही घात करती तो दूसरे गुण स्थान सासादन को अलग कहने की आवश्यकता नहीं होती केवल मिथ्यादृष्टि पहला गुण स्थान कह दिया जाता। अर्थात् अनन्तानुबधी चारित्र मोहनीय का भेद होने से वह स्वरूपाचरण चारित्र (सम्यक्त्वाचरण) को रोक देती है। आगे और भी स्पष्ट किया गया है—

“यस्मान्च विपरीताभिनिवेशोऽभूदनन्तानुबन्धिनो न तत्दर्शनं मोहनीयं
तस्य चारित्रावरणत्वात् तस्योभयप्रतिवधकत्वात् उभयव्यवदेशो
न्याय्य इति चेन्न दृष्टत्वात् सूत्रे तथानुपदेशो न्यापेक्षः” (धवल शास्त्र)

जो विपरीत अभिनिवेश (विपरीत परिणाम) अनन्तानुबधी कपाय से होता है वह विपरीत भाव दर्शन मोहनीय के उदय से नहीं

होता है किन्तु वह चारित्र मोहनीय के उदय से होता है यहा इस शका का भी समाधान किया गया है कि जब अनतानुबधी दोनो का घात करती है तब उसे दोनो रूप कहना चाहिये इसके उत्तर मे वीरसेन स्वामी कहते हैं कि उभय रूप कहना हमे इष्ट है किन्तु नय विवक्षा से वंसा नही कहा गया है । नय विवक्षा भी यही है कि चौथे गुण स्थान तक असयम की प्रधानता है । और सम्यग्दृष्टिवात्त्व के अभाव मे होने वाले सम्यग्दर्शन की प्रधानता है । देश सयम नही होने से चारित्र की प्रधानता नही ली गई है । किन्तु अनतानुबधी के उदय मे सम्यग्दर्शन और उसका अविनाभावी सम्यक्त्वाचरण नही होता है । इसीलिये अनतानुबधी कषाय को चारित्र मोहनीय मे गिनाया गया है दो मिथ्यात्व प्रकृतिया और अनतानुबधी चार प्रकृतिया ये छह प्रकृतिया सम्यग्दर्शन को प्रगट नही होने देती है इसलिये आदि के चार गुण स्थान दर्शन मोहनीय की अपेक्षा से कहे गये है परन्तु अनतानुबधी मे चारित्र घातने की भी शक्ति होने से दूसरा सासादन गुणस्थान कहा जाता है । यदि अनतानुबधी मे केवल सम्यग्दर्शन को घातने की शक्ति होती तो उसके उदय मे औदेयिक भाव कहा जाता किन्तु सासादन गुण स्थान को पारिणामिक भाव कहा गया है क्योकि उसमे दर्शन मोहनीय को उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम नही है । इससे स्पष्ट है कि अनतानुबधी चारित्र मोहनीय का भेद होने पर भी उसमे सम्यग्दर्शन और चारित्र दोनो को घातने की शक्ति है ।

धवल सिद्धान्त का इतना स्पष्ट प्रमाण मिलने पर भी अनतानुबधी को केवल सम्यग्दर्शन का ही घातक मानना सिद्धान्त शास्त्रो के विरुद्ध है ।

श्लोक वार्तिक मे लिखा है

भव हेतु प्रहाणाय बहिरम्यत्तर क्रिया विनिवृत्ति पर सम्यक्चारित्रम् ।
नापि सा मिथ्यादृश तद्भवति ज्ञानिन इति वचनाम् ॥

अर्थ — ससार के कारणों को हटाने के लिए बाह्य और अम्यन्तर क्रिया की निवृत्ति होना ही मुख्य सम्यक चारित्र है वह बाह्य और अम्यन्तर क्रिया की निवृत्ति मिथ्यादृष्टि को नहीं हो सकती है क्योंकि ज्ञानी के ही हो सकती है ऐसा कहा गया है । अर्थात् वह क्रिया निवृत्ति सम्यग्दृष्टि ज्ञानी के ही होती है । इससे स्पष्ट है कि चौथे गुण स्थान में उसके सम्यक चारित्र होता है ।

राजवार्तिक में लिखा है कि— “अज्ञान पूर्वकाचरण निवृत्यर्थं सम्यग्विशेषणम्” अर्थात् अज्ञान पूर्वक आचरण की निवृत्ति के लिए सम्यक विशेषण दिया गया है । इस वार्तिक से भी यह सिद्ध होना है कि सम्यग्दर्शन के साथ जो ज्ञान और चारित्र है वह सम्यग्ज्ञान और सम्यक चारित्र है । वह चौथे गुण स्थान का द्योतक है क्योंकि चौथे गुण स्थान में अज्ञान पूर्वक आचरण नहीं होता है सम्यग्दृष्टि की क्रियायें परपरा मोक्ष साधक होती हैं अज्ञान पूर्वक आचरण मिथ्या दृष्टि के होता है । अतः सम्यग्दृष्टि का आचरण सम्यक चारित्र है । सम्यग्दृष्टि के चारित्र को मिथ्या चारित्र नहीं कहा जा सकता है । श्लोकवार्तिक में स्पष्ट लिखा है—

मिथ्यादृगादि हेतु स्यात् ससार तदपक्षये क्षीयमाणात्वतो वातविकारादिजरोगवत् । सम्यक चारित्र वतस्तु मिथ्या चारित्र स्यापक्षये तद्भवमात्र ससार सिद्धे मोक्ष प्राप्ते सिद्धमेव ससारस्य क्षीयमाणात्वम् ।
(श्लोक वार्तिक)

अर्थ — मिथ्या दर्शन आदि (आदि पद से अनतानुबधि प्रकृति) ससार के कारण हैं । उन मिथ्यात्वादि के नाश होने पर जैसे औषधि से वात विकारादि रोग नष्ट हो जाते हैं उसी प्रकार सम्यक चारित्र वाले का मिथ्या चारित्र नष्ट हो जाता है । उस सम्यग्दृष्टि का तो ससार उसी भव तक रह जाता है अर्थात् क्षायिक सम्यग्दृष्टि उसी भव से भी मोक्ष जा सकता है ससार उसका नष्ट हो जाता है ।

यहा पर चारित्र मोहनीय का अभाव नहीं बताया गया है किंतु मिथ्या दर्शन और अनतानुबधी का ही अभाव बताया गया है इससे चतुर्थ गुण स्थानवर्ती का ही सम्यक चारित्र लिया गया है यह बात प्रामाणिक है कि सम्यग्दृष्टि का ससार नाम मात्र थोडा रह जाता है अनन्त ससार उसके नहीं हो सकता है ।

सम्यग्दर्शन का माहात्म्य

दृढमोहोपशमे सम्यग्दृष्टेरुल्लेख एव स

शुद्धत्व सर्व देशेषु त्रिधा बधापहारियत् (पचाध्यायी)

अर्थ — दर्शन मोहनीय कर्म के उपशम होने पर सम्यग्दृष्टि का आत्मा सर्व देशो मे (सर्व आत्म प्रदेशो मे) शुद्ध हो जाता है और तीन प्रकार के बध को द्रव्यबध, भावबध, उभयबध को नष्ट कर देता है । सम्यग्दृष्टि का ससार एक प्रकार छूट जाता है ।

आचार्य समत भद्र कहते हैं—

मद्य मास मधु त्यागं सहाणुव्रत पञ्चकं

अष्टौ मूलगुणानाहु गृहिणा श्रवणोत्तमा

(रत्नकरडश्रा)

अर्थ — मद्य, मास मधु के त्याग के साथ पचाणुव्रत को धारण करना आठ मूल गुण कहे जाते हैं । इस कथन से चौथे गुण स्थान मे सम्यक चारित्र का विधान सिद्ध होता है ।

पंडित दौलतराम जी का भी समर्थन है

पंडित प्रवर दौलतराम जी के छहढाला का प्रमाण देकर अविरत सम्यग्दृष्टि के चारित्र नहीं होता है । ऐसा जो कहते है वे स्वयं भ्रम मे हैं छहढाला में कहा गया है कि “चरित मोहवस लेस न सयम” अर्थात् चारित्र मोहनीय के उदय की परवशत्ता से अविरत सम्यग्दृष्टि के लेशमात्र भी सयम नहीं है । इसका स्पष्ट अर्थ वाक्य से ही हो जाता है । दौलतराम जी चौथे गुण स्थान मे चारित्र का

निषेध नहीं करते हैं किन्तु सयम का निषेध करते हैं एक देश सयम अप्रत्याख्यानावरण कपाय के अभाव में होता है । किंतु अनतानुबन्धी कपाय के अभाव में चारित्र्य अवश्य होता है परन्तु वह चारित्र्य तीसरे गुण स्थान तक मिथ्या चारित्र्य है । सम्यग्दर्शन का अभाव होने पर सम्यग्दर्शन प्रगट हो जाता है । तभी वह चारित्र्य सम्यक् चारित्र्य हो जाता है । इसके प्रमाण में आचार्य कु दकु द स्वामी ने चारित्र्य के दो भेद बताये हैं एक सम्यक्त्वाचरण दूसरा सयमाचरण जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं ।

सम्यग्दर्शन का विशेष माहात्म्य

सम्यग्दर्शन का माहात्म्य ज्ञान चारित्र्य से भी बढ़कर है जैसा कि आचार्य समतभद्र स्वामी ने कहा है—

दर्शन ज्ञानचारित्र्यात् साधिमानमुपाश्रुते

दर्शन कण्ठधार तन्मोक्षमार्गे प्रचक्षते (रत्नकरडश्रा)

अर्थात् सम्यग्दर्शन, ज्ञान चारित्र्य से भी अधिक एवं प्रधान है । मोक्षमार्ग में वह खेवटिया के समान माना जाता है । ऐसा अपरिमित माहात्म्य वाला सम्यग्दर्शन केवल श्रद्धान रूप ही नहीं है किन्तु अत्यंत विशुद्ध एवं जीव दया पालक चारित्र्ययुक्त भी है ।

और भी खुलासा यह है कि पहले से तीसरे गुण स्थान तक ज्ञान भी है और चारित्र्य भी है । उन दोनों का सद्भाव है इसीलिये मिथ्याज्ञानी के क्रियावादी आदि भेद गोमटसार में बताये गये हैं । वे पाखण्डी मिथ्या चारित्र्य वालों के ही भेद हैं । किन्तु जब चतुर्थ गुण स्थान में सम्यग्दर्शन प्रगट हो जाता है तभी उसके प्रभाव से ज्ञान सम्यग्ज्ञान और चारित्र्य सम्यक् चारित्र्य बन जाता है । इसलिये सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य तीनों का अविनाभाव होने से चौथे में तीनों का सद्भाव एवं मोक्ष मार्ग का प्राथमिक रूप है ।

चौथे गुण स्थान मे चारित्र और स्वरूपाचरण विधायक प्रमाण

अविरत सम्यग्दृष्टि के स्वरूपाचरण और सम्यक् चारित्र अवश्य होता है इसकी सिद्धि इस प्रकार है—

आचार्य मुकुट कु दकु द स्वामी कहते हैं—

जिणणाम दिट्ठि सुद्ध पढम सम्मत्त चरण चारित्त
विदिय सजय चरण जिणणाण सदेसिय तपि

(चारित्र पाहुड)

आचार्य कु दकु द स्वामी कहते हैं कि चारित्र दो प्रकार का है पहला चारित्र सम्यक्त्वाचरण है दूसरा चारित्र सयमाचरण चारित्र है । दोनों प्रकार का चारित्र जिनेन्द्र भगवान ने बताया है ।

जो कोई विद्वान यह लिखित समाधान करते हैं कि चौथे अविरत गुण स्थान मे किसी प्रकार का कोई चारित्र नहीं होता है क्योंकि वह अविरत सम्यग्दृष्टि है उसके नाम मात्र भी चारित्र नहीं होता है उन्हें ऊपर के गाथा से समझ लेना चाहिये कि देश सयम से पहले भी भगवान कु दकु द स्वामी ने चारित्र बताया है । वह भी सहेतुक है क्योंकि अविरत सम्यग्दृष्टि के अनतानुवधी चारित्र मोहिनी कषाय का अभाव होने के चारित्र प्रगट हो गया है और वह चारित्र सम्यग्दर्शन के साथ होने से सम्यग्ज्ञान के समान सम्यक् चारित्र है । इसी सम्यक्त्वाचरण का खुलासा कु दकु द स्वामी ने और भी किया है वह भी पढ़िये—

एव चियणाऊणय सब्बे मिच्छत्त दोस सकाइ

परिहरि सम्मत्तमला जिणभणिया तिविह जोगेण

(आचार्य कु दकु द स्वामी)

अर्थ — इस प्रकार सम्यक्त्वाचरण चारित्र को जानकर समस्त मिथ्यात्व कर्म के उदय से होने वाले शकादि दोषों को और सम्यग्दर्शन मे आने वाले मलो का मन वचन काय से त्याग करदो ऐसा जिनेन्द्र भगवान

ने कहा है। अर्थात् सम्यक्त्वाचरण चारित्र्य से सभी दोष और मलो का त्याग कर दिया जाता है।

त चेव गुण विमुद्ध जिण सम्मत्ता सुमुख ठाणाय
ज चरइ णाण जुत्त पढम सम्मत्त चरण चारित्त

(चारित्र्य पाहुढ)

आचार्य कु दकु द स्वामी कहते हैं कि जो सम्यक्त्वाचरण से विशुद्ध सम्यग्दर्शन है वह मोक्ष का देने वाला है उसका जो सम्यग्ज्ञान के साथ आचरण किया जाता है। वह सम्यक्त्वाचरण चारित्र्य है। वह पहला चारित्र्य है।

सम्मत्त चरण शुद्धा सजमचरणस्स जइ व सुपसिद्धा
णाणी अमूढ दिठ्ठी अचिरे पावति णिव्वाण

(चारित्र्य पाहुढ)

अर्थ - जो सम्यग्दृष्टि सम्यक्त्वाचरण से शुद्ध है और सयमाचरण चारित्र्य से भी सुप्रसिद्ध है वे सम्यग्ज्ञानी अमूढ दृष्टि शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं।

इन उपर्युक्त भगवत् कु दकु द स्वामी के वचनों से यह भली भाँति सिद्ध हो जाता है कि अविरत सम्यग्दृष्टि के भी सम्यक्चारित्र्य है। आचार्य महाराज ने चारित्र्य के दो भेद बताये हैं एक सम्यक्त्वाचरण दूसरा सयमाचरण अविरत सम्यग्दृष्टि का चारित्र्य अनतानुबधी चारित्र्य मोहनी के अभाव में होता है। सम्यग्दृष्ट्यात्त्व प्रकृति के अभाव में सम्यग्दर्शन के प्रगट हो जाने पर वह चारित्र्य सम्यक्चारित्र्य हो जाता है। यही सम्यक्त्वाचरण चारित्र्य स्वरूपाचरण है। क्योंकि वह चारित्र्य आत्मा में स्थिति-स्व स्वरूप में स्थिति रूप है। इसलिये सम्यक्त्वाचरण का अपर नाम स्वरूपाचरण है। यह तो बताया गया है कि सम्यग्दर्शन के साथ ज्ञान सम्यग्ज्ञान और चारित्र्य सम्यक् चारित्र्य हो जाता है यह चारित्र्य सारूपावलोकन रूप ही है इसीलिये सम्यक्त्वा-

चरण का अपर नाम ही स्वरूपाचरण है इसी बात को आचार्य अमृतचन्द्र सूरि नीचे लिखे श्लोक से स्पष्ट करते हैं ।

दर्शनमात्मविनिश्चितिरात्म परिज्ञान मिष्यते ज्ञानम्
स्थितिरात्मनि चरित्र कुत ऐतेभ्यो भवति बन्ध

(आचार्य अमृतचन्द्र सूरि)

अर्थ - आत्मा का निश्चय (प्रगाढ श्रद्धा) सम्यग्दर्शन है आत्मा का परिज्ञान होना सम्यग्ज्ञान है और आत्मा में स्थिति होना (स्व स्वरूप में लग जाना) चारित्र है । इन तीनों से बंध कैसे हो सकता है ? अर्थात् नहीं होता है ।

इस श्लोक से भी स्पष्ट हो जाता है कि सम्यग्दर्शन से सम्यक्त्वा चरण चारित्र कथञ्चित् भिन्न और उसका अविनाभावी है और वह स्वरूप में स्थिति रूप है उसी का नाम स्वरूपाचरण चारित्र है । इस रत्नत्रय से बंध नहीं होता है इसीलिये आचार्य ने कहा है कि बंध का कारण राग है रत्नत्रय नहीं है । यही बात अमृतचन्द्र सूरि स्पष्ट करते हैं-

येनाशेन सुदृष्टि स्तेनाशेन बधननास्ति

येनाशेन तु रागस्तेनाशेन बधन चास्ति

अर्थात् सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र बंध के कारण नहीं है वे तो आत्मा के विशुद्ध गुण हैं किंतु बंध का कारण राग है । इतना समझना चाहिये कि जो बंध सम्यग्दर्शनादि के प्रगट होने पर होता है वह शुभ राग से होता है उस शुभ राग को प्रशस्त राग कहा गया है राग तो दसवें गुण स्थान तक रहता है अतः प्रशस्त राग से जो बंध होता है वह पुण्य बंध है वह परम्परा मोक्ष का ही साधक है जैसा कि आचार्य देवसेन स्वामी ने कहा है-

सम्माइट्टी पुण्ण ससार कारण णत्थि

सम्माइट्ठि पुण्ण मोक्खस्सैव व कारण होइ

अर्थात् सम्यग्दृष्टि का पुण्य ससार का कारण नहीं है किन्तु मोक्ष का ही कारण है। उस पुण्य से उत्तम कुल, वज्र वृषभ नाराच सहनन जैन धर्म, मुनि दर्शन की प्राप्ति, जिनेन्द्र श्रद्धा भक्ति, इन्द्र पद जो नन्दीश्वर द्वीप की पूजा पञ्चकल्याणको मे साक्षात् तीर्थकर भगवान की सेवा आदि का महान् पुण्य का फल प्राप्त करे एक भव धारण कर नियम से मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। तीर्थकर पद की प्राप्ति भी पुण्य का फल है। इसलिये सम्यग्दृष्टि का पुण्य बध आत्महित साधक है। वास्तव में तो सम्यग्दर्शन हो जाने पर ससार का परिभ्रमण एक प्रकार से छूट ही जाता है वह सम्यग्दृष्टि मोक्ष के निकट पहुँच चुका है। अतः उसका बध अवध जैसा है।

सम्यग्दृष्टि संसार वर्धक क्रियाओं से मुक्त होजाता है

“ससार कारण विनिवृत्ति प्रत्यागूर्णस्य ज्ञानवतो बाह्याभ्यन्तर क्रिया विशेषोपरम, सम्यक्चारित्रम्,, (राजवार्तिक)

अर्थ—ससार को बढ़ाने वाले कारणों को दूर करने के लिये प्रयत्नशील जो सम्यज्ञानी पुरुष है उसके बाह्य और अभ्यन्तर ससार वर्धक क्रियाओं का रुक जाना सो सम्यक् चारित्र है यह चारित्र चतुर्थ गुण स्थान में भी है। देखिये सर्व एव आत्मा ज्ञानवान् चैतन्यात्, मिथ्या दर्शनोदये विपरीतार्थग्राहित्वात्, मिथ्यादृष्टि अज्ञ तदभावे याथा तथ्येन अर्थविभावनात् सम्यग्दृष्टि प्रशस्तज्ञान तस्य ज्ञानवत (राजवार्तिक)—

अर्थ—सभी आत्माएँ ज्ञानवान् हैं क्योंकि चैतन्य लक्षण सभी आत्माओं में पाया जाता है। मिथ्यादर्शन कर्म के उदय में विपरीत अर्थ का ग्रहण होता है इसलिये मिथ्यादृष्टि जीव अज्ञ-अज्ञानी कहा जाता है। उस मिथ्यात्व कर्म के अभाव में यथार्थ पदार्थ का ग्रहण होने से सम्यग्दृष्टि प्रशस्त समीचीन ज्ञानी कहा जाता है। उस सम्यज्ञानी के ससारवर्धक बाह्य अभ्यन्तर क्रियाओं का निरोध

(अभाव) हो जाता है यही सम्यग्दृष्टि का सम्यक् चारित्र है ।

राजवार्तिक के ऊपर की और नीचे की पक्तियों का सवध है उनको मिलाकर पढ़ने से यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि अविरत सम्यग्दृष्टि चतुर्थ गुण स्थान वर्ती आत्मा में भी सम्यक् चारित्र होता है । क्योंकि राजवार्तिक में चारित्र मोह का अभाव (इन पक्तियों में) नहीं बताया गया है किंतु दर्शन मोह का अभाव बताया गया है इससे बहुत खुलासा हो जाता है कि यह चरित्र का लक्षण चतुर्थ गुण स्थान में भी मिला गया है । उत्तरोत्तर चारित्र मोहनीय की कमी होते २ वह चारित्र बढ़ता जाता है वीतराग अवस्था में उत्कृष्ट हो जाता है । सम्यग्दृष्टि आत्मा तत्त्व विचार और आचरण आगमानुबल ही करता है । अतरंग और बाह्य में मिथ्या विचार और मिथ्या क्रियाएं वह नहीं करता है क्योंकि सम्यग्दृष्टि का आत्मा विशुद्ध है अतः उसका चारित्र भी सम्यक् चारित्र है ।

असख्यात गुणी निर्जरा

जो कर्म बध के कारण हैं उन कार्यों के अभाव में चारित्र होता है बन्ध के कारण पांच हैं उनमें मिथ्यात्व कर्म के अभाव अथवा अनुदय में १६ प्रकृतियों की वधव्युच्छिन्ति हो जाती है । दूसरे गुण स्थान में २५ प्रकृतियों की वधव्युच्छिन्ति हो जाती है । चौथे असयत सम्यग्दृष्टि के १० प्रकृतियों की वधव्युच्छिन्ति हो जाती है इसलिये ५१ प्रकृतियों की वधव्युच्छिन्ति हो जाने से कर्मों के आगमन की क्रिया का निरोध हो जाना ही चारित्र है अतः असयत सम्यग्दृष्टि के सम्यक् चारित्र का सद्भाव अवश्य है ।

इतना ही नहीं उसके असख्यात गुणी निर्जरा भी होती है । सम्यग्दृष्टि श्रावक विरतानतवियोजकदर्शन मोह क्षपकोपशमकोपशान्त मोहक्षपकक्षीणमोह जिना (तत्त्वार्थसूत्र)

सम्यग्दृष्टि के असख्यात गुणी कर्म निर्जरा होती है उससे

गया है । आठ अंगों के प्रकरण में यह कहा गया है । और भी—

रागदीनानुद्रेक प्रशम ससारभीरुता सवेग सर्व प्राणिषु
मैत्री अनुकम्पा, जीवादयोर्था यथा स्वभावं सन्तीति मति रास्तिव्यम्
ए एतैरभिव्यक्त लक्षण प्रथम सराग सम्यक्त्व मित्युच्यते ।

सप्ताना प्रकृतीना आत्यन्तिकेऽपगमे सत्यात्म विशुद्धि मात्र
मितरत् वीतराग सम्यक्त्व मित्युच्यते । (राजवार्तिक)

अर्थ — अविरत सम्यग्दृष्टि की आत्मा में रागादिक का प्रकोप नहीं है
अर्थात् मिथ्यात्व एवं अनतानुबन्धी जन्य रागादि दुर्भाव उसके नहीं
होते हैं इसलिये वह प्रशमवान् है ससार से सदैव उसे भय रहता है
वह ससार के दुःखों से भयभीत होकर ससार को छोड़ने की भावना
करता है ऐसा सवेग उसके रहता है । सर्व जीवों में उसका मैत्री भाव
रहता है किसी जीव को वह सताना या मारना नहीं चाहता है इसलिये
वह दयाभाव रखता है और सर्वज्ञ देव द्वारा कथित समस्त पदार्थों
पर पूर्ण श्रद्धा रखता है अतः वह परमास्तिक्या वाला है । ये सभी गुण
अविरत सम्यग्दृष्टि में रहते हैं यह उपशम और क्षयोपशम सम्यग्दृष्टि
का स्वरूप है । किंतु सातों प्रकृतियों का सर्वथा नाश करने वाला
क्षायिक सम्यग्दृष्टि तो वीतराग है ।

वीतराग सराग च सम्यक्त्व कथितद्विधा

विराग क्षायिक तत्र सरागमपर द्वयम् ६५

(अमितगति श्रावकाचार)

अर्थात् उपशम और क्षयोपशम सम्यक्त्वसाराग हैं तथा क्षायिक
सम्यग्दर्शन वीतराग है ।

अर्थात् उसके मिथ्यात्व और अनतानुबन्धी राग नहीं है । अतः
वह अत्यन्त विशुद्ध वीतराग है वह या तो उसी भव से मोक्ष चला
जाता है अथवा तीसरे या चौथे भव से नियम से मोक्ष प्राप्त कर लेता
है । ऐसे विशुद्ध परिणाम वाले को चारित्र्य और स्वरूपाचरण नहीं

असख्यात असख्यात गुणी निर्जरा श्रावक, विरत, अनन्तानुबधी का विसयोजक दर्शन मोह क्षपक चारित्र मोह उपशमक उपशात चारित्र मोह क्षपक क्षीण मोह और सयोग तथा अयोग केवली इन सबो के होती है यह चारित्र के कारण से होती है अतः सम्यग्दृष्टि के भी सम्यक्त्वाचरण चारित्र अथवा स्वरूपाचरण चारित्र जन्य विशुद्धि है इसीलिये उसके असख्यात गुणी निर्जरा होती है ।

सम्यग्दृष्टि की ससार से विरक्तता

सम्यग्दृष्टि रसौ भोगान् सेवमानोप्यसेवक

नीरागस्य न रागाय कर्माऽकामकृत यत

आरभादि क्रिया तस्य दैवाद्वा स्यादकामत

अन्त शुद्धे प्रसिद्धत्वान्नहेतु प्रशमक्षते (पचाध्यायी)

अर्थ — सम्यग्दृष्टि भोगो को सेवन करता हुआ भी विरक्त है चारित्र मोहनीय के वश सेवन करता है परन्तु वह वास्तव में भोगो से उदास रहता है । क्योंकि सम्यग्दृष्टि को भोगो में राग नहीं है अतः बिना इच्छा के किया हुआ कार्य उसके लिए राग वर्धक नहीं हो सकता है । वह जितनी भी आरभादिक क्रिया करता है वह बिना इच्छा के उदासीनता से चारित्र मोहवश करता है अन्तरंग परिणाम उसके विशुद्ध है । आत्मा में परम शान्ति है ।

यह व्यवहार सम्यग्दर्शन का कथन नहीं है किन्तु सात प्रकृतियों के उपशम क्षय क्षयोपशम से होने वाले निश्चय सम्यग्दर्शन का कथन है इसलिये मिथ्यात्व तथा अनन्तानुबधी जन्य राग वहा नहीं है । जो राग अनन्त ससार को बढ़ाने वाला है वह राग सम्यग्दृष्टि के नहीं रहा है उसका ससार तो नियम से समाप्त होने वाला है । उस सम्यग्दृष्टि के सयम रूप चारित्र नहीं होने पर भी स्वरूपाचरण चारित्र अवश्य हैं । पचाध्यायी ग्रन्थराज में सम्यग्दृष्टि का अपूर्व माहात्म्य बताया गया है । उसके स्वरूपाचरण और शुद्धोपयोग बताया

गया है । आठ अंगों के प्रकरण में यह कहा गया है । और भी—

रागदीनामनुद्रेक प्रशम ससारभीरुता सवेग सर्व प्राणिषु
मैत्री अनुकम्पा, जीवादयोर्था यथा स्वभावे सन्तीति मति रास्तिक्यम्
ए एतैरभिव्यक्त लक्षण प्रथम सराग सम्यक्त्व मित्युच्यते ।

सप्ताना प्रकृतीना आत्यन्तिकेऽपगमे सत्यात्म विशुद्धि मात्र
मितरत् वीतराग सम्यक्त्व मित्युच्यते । (राजवार्तिक)

अर्थ — अविरत सम्यग्दृष्टि की आत्मा में रागादिक का प्रकोप नहीं है
अर्थात् मिथ्यात्व एवं अनतानुबन्धी जन्य रागादि दुर्भाव उसके नहीं
होते हैं इसलिये वह प्रशमवान् है ससार से सदैव उसे भय रहता है
वह ससार के दुःखों से भयभीत होकर ससार को छोड़ने की भावना
करता है ऐसा सवेग उसके रहता है । सर्व जीवों में उसका मैत्री भाव
रहता है किसी जीव को वह सताना या मारना नहीं चाहता है इसलिये
वह दयाभाव रखता है और सर्वज्ञ देव द्वारा कथित समस्त पदार्थों
पर पूर्ण श्रद्धा रखता है अतः वह परमास्तिक्यवाला है । ये सभी गुण
अविरत सम्यग्दृष्टि में रहते हैं यह उपशम और क्षयोपशम सम्यग्दृष्टि
का स्वरूप है । किंतु सातों प्रकृतियों का सर्वथा नाश करने वाला
क्षायिक सम्यग्दृष्टि तो वीतराग है ।

वीतराग सराग च सम्यक्त्व कथितद्विधा

विराग क्षायिक तत्र सरागमपर द्वयम् ६५

(अमितगति श्रावकाचार)

अर्थात् उपशम और क्षयोपशम सम्यक्त्वसाराग हैं तथा क्षायिक
सम्यग्दर्शन वीतराग है ।

अर्थात् उसके मिथ्यात्व और अनतानुबन्धी राग नहीं है । अतः
वह अत्यन्त विशुद्ध वीतराग है वह या तो उसी भव से मोक्ष चला
जाता है अथवा तीसरे या चौथे भव से नियम से मोक्ष प्राप्त कर लेता
है । ऐसे विशुद्ध परिणाम वाले को चारित्र्य और स्वरूपाचरण नहीं

मानना शास्त्र सम्मत नहीं है ।

धर्मध्यान चौथे से सातवें तक होता है

धर्मध्यान चौथे गुण स्थान से लेकर सातवें गुण स्थान तक होता है । तो क्या उन गुण स्थानों में स्वरूपाचरण चारित्र्य नहीं हो सकता है ? जबकि सातवें अग्रमत्त (सातवें गुण स्थान से) उपशम श्रेणी अथवा क्षपक श्रेणी तक आरोहण हो जाता है और क्षपक श्रेणी में अन्तर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाता है तब वहाँ स्वरूपाचरण नहीं हो यह बात सिद्धान्त के अनुकूल नहीं है ।

स्वरूपाचरण और ज्ञान चेतना अविरत सम्यग्दृष्टि के भी (चौथे गुण स्थान से सातवें गुण स्थान तक भी) होती है इसका बहुत खुलासा धर्म ध्यान के प्रकरण में तत्त्वानुशासन में किया है । उन प्रमाणों को ध्यान से पढ़िये—

देखिये धर्मध्यान का स्वरूप बताते हुए पुरातन आचार्य रामसेनाचार्य रचित तत्त्वानुशासन शास्त्र में स्वात्म स्वरूप की लवलीनता में कितना खुलासा करते हैं—

विध्यासु स्व पर ज्ञात्वा श्रद्धाय च यथास्थितम्

विहायान्यदनर्थित्वात् स्वमेवावैतु पश्यतु

पूर्वं श्रुतेन सस्कार स्वात्मन्या रोपयेत्तत

तत्रैकार्ग्यं समासाद्य न किञ्चिदपि चिन्तयेत्

(तत्त्वानुशासन श्लोक १४३ । १४४)

इसकी हिन्दी टीका श्री प० जुगलकिशोर जी मुख्तार ने बनाई है, उन्होंने उक्त दोनों श्लोकों का अर्थ इस प्रकार किया है—

“जो स्वावलम्बी निश्चय ध्यान करने का इच्छुक है वह स्व को और पर को यथावस्थित रूप में जानकर तथा श्रद्धान कर और फिर पर को निरर्थक होने से छोड़कर स्व को अपने आत्मा को ही जानो और देखो ।

अतः पहले श्रुतआगम के द्वारा अपने आत्मा में आत्म सस्कार को आरोपित करे आगम में आत्मा को जिस यथार्थ रूप में वर्णित किया है उस प्रकार की भावनाओं द्वारा उसे सस्कारित करे तदनुसार उस सस्कारित स्वात्मा में एकाग्रता तल्लीनता प्राप्त करके और कुछ भी चिंतन न करे ।”

ऊपर के दोनों श्लोक और उनके अर्थ से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि आत्मा के निज स्वरूप को पहले आगम से अच्छी तरह समझ लेवे और उसे दृढ़ता से श्रद्धान कर लेवें फिर उस प्रकार की भावना एवं चिंतन से आत्मा को सस्कारित करे पीछे उस आत्म स्वरूप में तल्लीन बन जावे ।

इसे स्वरूपाचरण के सिवा और क्या कहा जाय ? यह स्वरूपाचरण चौथे गुण स्थान से लेकर सातवें गुण स्थान तक-धर्म ध्यान में आचार्य ने बताया है । जो विद्वान् बीतराग अवस्था में ही स्वरूपाचरण बताते हैं वे इस स्पष्ट प्रमाण पर सोचें ।

इसी शास्त्र में नीचे के दो श्लोको में प० जुगुलकिशोरजी मुखतार ने—“स्वसवित्ति द्वारा आत्म दर्शन” इन शब्दों से उनका अर्थ लिखा है । श्लोक—

उभयेस्मिन्निरुद्धेतु स्याद्विस्पष्टमतीन्द्रियम्
स्वसवेद्य हि तद्रूप स्वसवित्यैव दृश्यताम् १६७
वपुषोऽप्रतिभासेपि स्वातन्त्र्येण चकासते
चेतना ज्ञानरूपेऽप्य स्वय दृश्यत एव हि १६८
(तत्त्वानुशासन)

इन दोनों श्लोको का अर्थ प० जुगुलकिशोरजी मुखतार ने इस प्रकार किया है—

“इन्द्रिय और मन दोनों के निरुद्ध होने पर अतीन्द्रिय ज्ञान विशेष रूप से स्पष्ट होता है अतः अपना वह रूप जो स्वसवेदन के गोचर है उसे स्वसवेदन के द्वारा ही देखना चाहिये,,

“स्वतन्त्रता से चमकती हुई यह ज्ञानरूपाचेतना शरीर रूप से प्रतिभासित न होने पर भी स्वयं ही दिखाई पड़ती है। यहाँ पूर्व पद्य में उल्लिखित स्वसवित्ति को स्पष्ट करते हुए बतलाया गया है कि यह सवित्ति ज्ञान रूपा चेतना है जोकि पर की अपेक्षा न रखते हुए स्वतन्त्रता के साथ चमकती हुई स्वयं ही दिखाई पड़ती है। शरीर रूप से उसका कोई प्रतिभास नहीं होता।”

इन दोनों श्लोको से यह भी भलीभाँति स्पष्ट हो जाता है कि चौथे गुण स्थान से सातवें गुणस्थान तक धर्म ध्यान में स्वसवित्ति-स्वरूपावलोकन रूप ज्ञान चेतना आत्मा में प्रगट हो जाती है। वह इंद्रिय जन्य ज्ञान नहीं है किंतु स्वयं आत्म प्रत्यक्ष-आत्मावलोकन रूप ज्ञान चेतना है।

जो विद्वान् ज्ञान चेतना को और स्वरूपाचरण को वीतराग अवस्था (बारहवें तेरहवें गुण स्थानों में) में ही मानते हैं उन्हें इन पूर्वाचार्य प्रणीत आगम के प्रमाणों से अपनी समझ को बदल लेना चाहिये। ग्रन्थराज पचाध्यायी में जो स्वरूपाचरण और ज्ञान चेतना का कथन सम्यग्दर्शन के साथ अविनाभावी रूप से किया गया है वह कथन और तत्त्वानुशासन ग्रन्थ का कथन सर्वथा एक रूप है।

स्वरूपाचरण का लक्षण समझने में भूल

स्वरूपाचरण चारित्र्य अविरत सम्यग्दृष्टि के चौथे गुण स्थान में नहीं होता है किंतु वह तेरहवें चौदहवें गुण स्थानों में परम वीतराग अवस्था में ही होता है। ऐसा कहने वाले विद्वान् प्रमाण भी देते हैं। परंतु उसका अर्थ समझने में भूल है देखिये—

“राग द्वेषाभावलक्षण परम यथाख्यातरूप स्वरूपे
चरण निश्चयचारित्र्य भणन्ति,, (परमात्मप्रकाश)

इसका अर्थ वे विद्वान् यह करते हैं कि “रागद्वेष के अभाव लक्षण यथाख्यात चारित्र्य स्वरूपाचरण चारित्र्य है। उन्होंने और भी

लिखा है कि सज्ज्वलन कपायोदय के अभाव में यथाख्यात चारित्र होता है। इस यथाख्यात चारित्र को ही स्वरूपाचरण चारित्र कहा गया है,,

परन्तु ऊपर लिखी सस्कृत की पक्तियों के समझने में भूल है उसी से ऐसा अर्थ किया गया है।

पक्तियों में 'स्वरूपेचरण' लिखा है। इसी पर ध्यान देना चाहिये। इसका अर्थ यह है कि राग द्वेष के अभाव में यथाख्यात रूप निश्चय चारित्र होता है। उस चारित्र में आत्मा अपने स्वरूप में आचरण करता है अर्थात् निश्चय चारित्र-यथाख्यात चारित्र धारी आत्मा अपने स्वरूप के अवलोकन में, स्थिर हो जाता है। न कि यथाख्यात ही स्वरूपाचरण है। इसी मूल में समझने की भूल से यथाख्यात चारित्र को ही स्वरूपाचरण कहा जाता है। और यथाख्यात चारित्र से नीचे के गुण स्थानों में उस स्वरूपाचरण का निषेध किया जाता है। स्वरूपेचरण यह सप्तमी विभक्ति है और यथाख्यातम् यह प्रथमा विभक्ति है। इसलिये यथाख्यात के लक्षण को ही स्वरूपाचरण मान लेना यही भूल एव विवाद का विषय बन गया है। यथार्थ में यहाँ कार्य कारण भाव है यथाख्यात चारित्र कारण है स्वरूपाचरण उसका कार्य अथवा फल है।

यथा ख्यात चारित्र में स्वरूपाचरण उत्कृष्ट रूप में होता है। अनेक शास्त्रों में उत्कृष्ट कथन किया गया है। जैसे गोम्मटसार में भारंगणाओं में उत्कृष्ट सख्या बताई गई हैं कहीं जघन्य भी बताई गई है प्रकरण में जहाँ परम वीतरागता है वहाँ उत्कृष्ट स्वरूपाचरण है। नीचे नीचे कम वीतरागता है वहाँ स्वरूपाचरण मध्यम एव जघन्य है।

स्वरूपाचरण व्यापक है

(इसे ध्यान से पढ़िये)

जिस प्रकार चारित्र के भेद है, मुनियों में सामायिक छेदोप-

स्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्मसापराय यथाख्यात ये चारित्र भेद है। उन्हीं भेदों में महाव्रत समिति गुप्ति आदि है। श्रावको में अष्टमूल गुण अणुव्रत ग्यारह प्रतिमा ये चारित्र भेद है उस प्रकार स्वरूपाचरण कोई चारित्र भेद नहीं है। वह व्यापक है और सभी भेदों में जघन्य मध्यम उत्कृष्ट रूप से पाया जाता है अर्थात् क्रम क्रम से सयम एव विरागता की वृद्धि में आत्मास्वरूप में स्थिर हो जाता है। जितनी जितनी विशुद्धि जहा है अथवा जितना जितना चारित्र जहा है वहा उतना उतना ही स्वरूपावलोकन अथवा आत्मीयवृत्तिरूप स्वरूपाचरण होता है। चौथे गुण स्थान से लेकर चौदहवें गुण स्थान तक सर्वत्र स्वरूपाचरण है। चौथे में अन्यन्त जघन्य अथवा अशमात्र है। आगे क्रम क्रम से सयम को विशुद्धि बढ़ने से स्वरूपाचरण भी बढ़ता गया है। इसलिये वह व्यापक है।

जो विद्वान् पूर्ण वीतरागता में तेरहवें गुण स्थान में ही स्वरूपाचरण मानते हैं उनके कथनानुसार क्षपक श्रेणी में भी स्वरूपाचरण नहीं होगा। क्योंकि उन गुण स्थानों में सूक्ष्म लोभ का उदय है पूर्ण वीतरागता नहीं है। परन्तु क्षपक श्रेणी वाला महामुनि अतर्मुहूर्त में ही केवल ज्ञान नियम से प्राप्त कर लेता है। तो क्या वहा भी स्वरूपाचरण नहीं होगा? इसलिये स्वरूपाचरण का कोई नियमित गुण स्थान नहीं है किन्तु आत्म विशुद्धि की तरतमता से चौथे से लेकर चौदहवें गुण स्थान तक सर्वत्र स्वरूपाचरण है।

परमावगाढ के समान

जिस प्रकार क्षायिक सम्यग्दर्शन चौथे से लेकर सातवें गुण स्थान तक नियम से परिपूर्ण हो जाता है फिर परमावगाढ सम्यक्त्व चौदहवें गुण स्थान में क्यों बताया गया है? इसी प्रकार क्षायिक चारित्र भी बारहवें में परिपूर्ण हो जाता है। फिर परमावगाढ चारित्र भी चौदहवें में क्यों माना गया है? इसी प्रकार स्वरूप

निरीक्षण अथवा स्वरूपाचरण भी उत्तरोत्तर विशुद्धि के बढ़ने से विशेष होता है। चौथे गुण स्थान में अविरत सम्यग्दृष्टि के कम विशुद्धि नहीं है उसने दर्शन मोह को जो अनंत ससार का कारण है सर्वथा नष्ट कर बहुत ही विशुद्धि प्राप्त की है। इसलिये वहाँ भी आत्म निरीक्षण एवं स्वात्म सचरण एक देश होता ही है। मिथ्यात्व के साथ चारित्र्य मोहनीय की प्रधान प्रकृति अनतानुबन्धी को नष्ट कर वह सम्यग्दृष्टि भी निर्मोही बन चुका है।

जिन बीतराग मुनियों को अनेक बड़ी बड़ी ऋद्धियाँ हो जाती हैं जिनको अवधि और मन पर्याय ज्ञान भी हो जाता है उन महर्षियों को स्वरूपलीनता स्वरूपाचरण नहीं हो यह बात युक्ति एवं आगम के विरुद्ध है। देखिये—

अस्ति चात्म परिच्छेदि ज्ञान सम्यग्दृशात्मन

स्व सवेदन प्रत्यक्ष शुद्ध सिद्ध पदोपमम् (पञ्चाध्यायी)

अर्थ — सम्यग्दृष्टि का ज्ञान आत्मा का अवलोकन करने वाला है। वह आत्मा का प्रत्यक्ष सवेदन करता है वह शुद्ध है सिद्ध पद की उपमा वाला है। सम्यग्दृष्टि के विषय में इससे अधिक महत्व की बात और क्या हो सकती है।

स्वरूपाचरण प्राप्ति का और भी प्रचल प्रमाण

दृढ मोहे स्तगते पु स शुद्धस्यानुभवोभवेत्

न भवेत् विघ्नकर कश्चित् चारित्र्यावरणोदय (पञ्चाध्यायी)

अर्थ — दर्शन मोहनीय कर्म के नष्ट हो जाने पर पुरुष का शुद्धानुभव होता है उस शुद्धात्मा के अनुभव में कोई चारित्र्य मोहनीय कर्म का उदय विघ्नबाधा नहीं कर सकता है कितना स्पष्ट कथन है। शुद्धात्मा का अनुभव ही तो स्वरूपाचरण है। भगवान् कुदकुद स्वामी और भी स्पष्ट करते हैं—

जीवादी सदृहण सम्मत्त जिणवरेहि णिद्दिठ्ठु

ववहारो णिच्छयदो अप्पाण होइ सम्मत्त चरण

अर्थात् जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करना व्यवहार सम्यक्त्व है और आत्मा का सम्यक्त्वाचरण निश्चय सम्यक्त्व है। श्री पंडित टोडरमल जी ने इसी का खुलासा लिखा है—

व्यवहार और निश्चय सम्यक्त्व

जो विद्वान यह कहते हैं कि चौथे गुण स्थान में निश्चय सम्यक्त्व नहीं होता है केवल व्यवहार सम्यक्त्व ही होता है उन्हें इस गाथा पर ध्यान देना चाहिये—

जीवादी सद्वृत्त सम्मत्त जिणवरेहि पण्णत
ववहारा णिच्छयदो अप्पाण हवइ सम्मत्त

पंडित प्रवर टोडरमल जी ने इस गाथा का अर्थ यह लिखा है—
“तत्त्वार्थ का श्रद्धान सो तो व्यवहार में सम्यक्त्व है बहुरि अपना आत्म स्वरूप का अनुभव करि तिसकी श्रद्धा प्रतीति रुचि आचरण सो निश्चय ते सम्यक्त्व है सो वह सम्यक्त्व आत्मा ते जुदा वस्तु नाही है। आत्मा का ही परिणाम है सो आत्मा ही है ऐसे सम्यक्त्व अर आत्मा एक ही वस्तु है वह निश्चय का आशय जानना।”

(मोक्ष मार्ग प्रकाशक पृष्ठ ३०)

चौथे गुण स्थानवर्ती सम्यग्दृष्टि को निश्चय सम्यग्दृष्टि कहा गया है और उसे आत्मस्वरूप का अनुभव तथा आचरण करने वाला भी बताया गया है।

मुख्य बात — वास्तविक बात यह है कि जहां केवल तत्त्वों का श्रद्धान है वह तो व्यवहार सम्यग्दर्शन है। क्योंकि वह ज्ञान का विषय है निश्चय आत्मस्वरूप की प्राप्ति नहीं है। किन्तु जब आत्मा में दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम क्षय क्षयोपशम हो जाता है तब आत्मा का निज गुण सम्यग्दर्शन प्रगट हो जाता है। वह आत्मा का शुद्ध निज गुण है। वह निश्चय सम्यग्दर्शन है। यदि आत्मा के निज

गुण की प्रगटता को भी व्यवहार कहा जाय तो फिर निश्चय सम्यक्त्व का कोई स्वरूप ही नहीं सिद्ध होगा। इसलिये चतुर्थ गुण स्थान से लेकर ऊपर के सभी गुण स्थानों में निश्चय सम्यक्त्व और स्वरूपावलोकन है। यही बात पंडित प्रवर टोडरमल जी ने खुलासा की है। उन्होंने आत्म स्वरूप को अनुभव करने वाला सम्यग्दृष्टि है ऐसा कहा है।

यदि केवल श्रद्धान का नाम ही सम्यग्दर्शन होता तो निश्चय और व्यवहार ऐसे सम्यक्त्व के दो भेद आचार्य क्यों करते ? और यदि सम्यग्दृष्टि के चारित्र नहीं होता तो भगवत्कुदकुद स्वामी चारित्र के दो भेद क्यों बताते ? और यदि सम्यग्दृष्टि का चारित्र स्वरूपाचरण नहीं होता तो आत्मा में रमण करने का नाम निश्चय सम्यक्त्व क्यों बताते ?

प० दौलतराम जी ने अपने पद में यही बात कही है—

चिन्मूरति दृग्धारी की मोहि रीति लगत है अटापटी

बाहर नारक कृत दुख भोगे अन्तर समरस गटागटी

यह अविरत सम्यग्दृष्टि का कथन है इस पद में बड़े महत्व की बात यह स्पष्ट की गई है कि असयत सम्यग्दृष्टि वहिरग में तो नरक में दुख भोग रहा है परन्तु अन्तरग में वह समरस अर्थात् आत्मरस का आनन्द ले रहा है। अर्थात् स्वस्वरूप के चितवन में लग जाता है। अब विद्वान विचार करें कि स्वरूपाचरण और क्या है ?

सम्मतचरण सुद्धा सज्जम चरणस्स जइव सुपसिद्धा

णाणी अमूढदिठ्ठी अचिरे पावति णिब्वाण

(षट्प्राप्त)

आचार्य कुदकुद स्वामी कहते हैं कि जो सम्यक्त्वाचरण से शुद्ध है अथवा सयमाचरण से सुप्रसिद्ध है वे अमूढदृष्टि ज्ञानी शीघ्र ही निर्वाण को प्राप्त करते हैं। इस गाथा में सम्यक्त्वाचरण और सयमाचरण दोनों प्रकार के चारित्र की विशुद्धि बताई गई है। और भी—

भावेहि भाव सुद्ध रइय चरण पाहुण चैव

(पट् प्रामृत)

आचार्य कु दकु द स्वामी कहते है कि शुद्ध भावो से उत्पन्न हुआ चारित्र सार की भावना करो, इस गाथा की टीका मे लिखा है कि “चैव शब्दात् दर्शनाचरणच्चोद्दिशितम्” इसका अर्थ है कि च शब्द से दर्शनसार की भावना भी करो । यहा पर दर्शनाचरण और सयमाचरण की भावना से स्वरूप निरीक्षण ही प्रयोजन है । सम्यक्त्वाचरण मे दर्शन मोह रहित वीतरागता एव विशुद्धता है । सयमाचरण मे चारित्र मोह रहित वीतरागता एव विशुद्धता है । स्वरूप निरीक्षण स्वरूपाचरण दोनो मे है । किंतु सयमाचरण मे विशेष रूप से है और वह उत्तरोत्तर अधिकर है ।

स्वरूपाचरण चारित्र होने मे और भी स्पष्ट प्रमाण

कर्मादान क्रियारोध स्वरूपाचरण चयत्

धर्म शुद्धोपयोग स्यात् सैष चारित्रसज्जिक

(लाटी सहिता)

इसका अर्थ इसके टीकाकार धर्मरत्न सरस्वती दिवाकर विद्वत् रत्न श्री प० लालाराम जी शास्त्री ने इस प्रकार किया है—

“कर्मों को ग्रहण करने वाली क्रियाओं का रुक जाना ही स्वरूपाचरण चारित्र है वही स्वरूपाचरण चारित्र धर्म है वही शुद्धोपयोग है और उसी को चारित्र कहते है ।” पञ्चाध्यायी ग्रन्थ का उद्धरण देते हुए उक्त धर्मरत्न सरस्वती दिवाकर जी ने लाटी सहिता की टीका मे यह भी लिखा है—

“जिस प्रकार सम्यग्दर्शन के साथ सम्यग्ज्ञान अविनाभावी है उसी प्रकार सम्यग्दर्शन के साथ स्वरूपाचरण चारित्र भी अविनाभावी है । चौथे गुण स्थान मे सम्यग्दर्शन के साथ स्वरूपाचरण चारित्र भी प्रगट हो जाता है, इसका कारण यही है कि सम्यग्दर्शन को

घात करने वाली सात प्रकृतियाँ हैं। अनतानुबधी क्रोध, भान, माया, लोभ मिथ्यात्व, सम्यङ्मिथ्यात्व और सम्यक् प्रकृति मिथ्यात्व। इन सातों में अन्त के तीन भेद तो दर्शन मोहनीय के और आदि के चार भेद अनतानुबधी चारित्र मोहनीय के हैं। अनतानुबधी कपाय यद्यपि चारित्र मोहनीय का भेद है तथापि उसमें दो प्रकार की शक्ति है। वह सम्यग्दर्शन का भी घात करती है और सम्यक् चारित्र का भी घात करती है। अनतानुबधी कपाय का उदय दूसरे गुणस्थान तक रहता है इसीलिये चौथे गुण स्थान में निराबाध सम्यग्दर्शन और स्वरूपाचरण चारित्र प्रगट हो जाता है,,

“उपर्युक्त कथन से यह बात भी सिद्ध हो जाती है कि जब स्वरूपाचरण चारित्र और सम्यग्ज्ञान दोनों ही सम्यग्दर्शन के साथ होने वाले हैं तो तीनों ही अविनाभावी हैं इसीलिये ग्रन्थकार ने तीनों को अविनाभावी बतलाते हुए तीनों को अखण्डित कहा है अतः सम्यग्दर्शन का अविनाभावी स्वरूपाचरण चारित्र है।,, (लाटी सहिता)

लगभग सौ सवासी संस्कृत शास्त्रों के टीकाकार महान् अनुभवी एवं मूलग्रन्थ के अनुसार ही टीका रचने वाले प्रामाणिक विद्वान् सरस्वती दिवाकर धर्मरत्न श्रीमत्पंडित लालारामजी शास्त्री ने इस लाटी सहिता चारित्रग्रन्थ की टीका की है। अतः उक्त श्लोक के प्रमाण से अब किसी को यह शका करने का स्थान नहीं रहता है कि चतुर्थ गुण स्थान में स्वरूपाचरण चारित्र नहीं होता है।

इसी बात को अनेक श्लोकों द्वारा पचाध्यायी कारणों से बहुत ही खुलासा किया है। पचाध्यायी का स्वाध्याय करने वाले अच्छी तरह से जानते होंगे कि सम्यग्दर्शन की विशुद्धता उसके अविनाभावी स्वरूपाचरण चारित्र का ही परिणाम है।

मूल बात यह है कि स्वरूपाचरण चारित्र का ऐसा कोई लक्षण नहीं है कि वह बारहवें और तेरहवें गुण स्थानों में ही हो किन्तु दर्शन

मोह और चारित्र मोह के अभाव में जहाँ २ जितनी २ विशुद्ध आत्मा में बढ़ती जाती है वहाँ २ उतना २ आत्मा विशुद्ध होता हुआ अपने स्वरूप का अवलोकन करता है। जहाँ बीतरागता परिपूर्ण है वहाँ आत्मा स्व स्वरूप में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है। बीतरागता स्वरूपाचरण का लक्षण नहीं है किन्तु वह उसका कारण है। अर्थात् स्वरूपाचरण उसका फल है। अतः जहाँ जितनी बीतरागता है। 'दर्शनमोहनी चारित्र मोहनी के अभाव में' वहाँ उसी अनुपात से स्वरूपाचरण होता है।

इसलिये उपशमश्रेणी क्षपक श्रेणी, अप्रमत्तध्यान तथा चौथे गुणस्थान तक जितनी बीतरागता है वहाँ उतनी विशुद्ध और स्वरूपावलोकन है। सम्यग्दृष्टि भी ससार के भोगों से विरक्त एवं वैराग्य की ओर झुक जाता है और स्वात्मनिरीक्षण करता है।

समयसार के निर्जरा अधिकार का १३६वाँ श्लोक भी स्वरूपाचरण चारित्र को प्रगट करता है। वह इस प्रकार है—

सम्यग्दृष्टि भवति नियत ज्ञान वैराग्य शक्ति ।

स्व वस्तुत्व कलयितुमय स्वान्यरूपाप्तिमुक्त्या ॥

यस्माज्ज्ञात्वा व्यक्तिकरमिदं तत्त्वतः स्व परं च ।

स्वस्मिन्नास्ते विरमन्ति परात्सर्वतोरागयोगात् ॥

अर्थ—सम्यग्दृष्टि के नियम से ज्ञान और वैराग्य की शक्ति प्रगट हो जाती है। क्योंकि यह सम्यग्दृष्टि आत्मस्वरूप को जानने के लिए अपने स्वरूप की प्राप्ति करता है और अपने से पर पदार्थ का परित्याग करता है इस प्रकार यह सम्यग्दृष्टि इस कर्ममिश्रित आत्म तत्त्व में स्व को स्वरूप से जानकर और पर को पररूप से जानकर अपने स्व स्वरूप में रमण करता है अर्थात् अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाता है और रागादिभाव रूप जो पर पदार्थ है उनसे विरक्त हो जाता है। इस प्रकार इस आगम प्रमाण के आधार से यह बात सिद्ध होती है कि

सम्यग्दृष्टि स्व स्वरूप मे रमण करता है । और स्व स्वरूप मे रमण करने का नाम ही चतुर्थ गुणस्थान मे सम्यग्दृष्टि जीव की स्वरूपा-चरण चारित्र की प्राथमिक अवस्था है ।

जो बात ऊपर समयसार मे कही गई है वही पचाध्यायी मे कही गई है । पचाध्यायी के प्रकरण गत चार श्लोक नीचे दिये जाते हैं उनसे ऊपर दिये गये समयसार के श्लोक से समानता स्पष्ट प्रतीत होती है देखिये—

सत्य माद्य द्वय ज्ञान परोक्ष पर सविदि
प्रत्यक्ष स्वानुभूतौ तु दृढमोहोपशमादित् (श्लोक ४६२)
अस्ति चात्मपरिच्छेदि ज्ञान सम्यग्दृगात्मन
स्व सवेदनप्रत्यक्ष शुद्ध सिद्धास्पदोपमम् (श्लोक ४८६)
दृढमोहेस्तगते पुस शुद्धस्यानुभवो भवेत्
नभवेद्विघ्नकर कश्चित् चारित्रावरणोदय (श्लोक ६८८)
स्व सवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान स्वानुभवद्वयम्
वैराग्य भेद विज्ञान मित्याद्यस्तीह किं बहु (श्लोक ६४१)
(पचाध्यायी)

अर्थात् मतिज्ञान, श्रुतज्ञान दोनों पर पदार्थ के ज्ञान करने मे परोक्ष हैं किंतु दर्शन मोहनीय के उपशमादि होने पर स्वात्मानुभूति करने मे प्रत्यक्ष हैं ।

सम्यग्दृष्टि के आत्मा का ज्ञान-स्वसवेदन प्रत्यक्ष होता है वह शुद्ध है सिद्ध पद की उपमा वाला है । दर्शन मोहनीय (मिथ्यात्व कर्म) का अभाव होने पर पुरुष को शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता है । उसमे चारित्र मोहनीय कर्म का उदय कुछ भी विघ्न बाधा नहीं कर सकता है ।

सम्यग्दृष्टि को स्वसवेदन प्रत्यक्ष होता है । स्वानुभव-रूप ज्ञान होता है । भेद विज्ञान रूप वैराग्य होता है । यह सब सम्य-

गदर्शन गुण के प्रगट होने पर होता है । अधिक क्या कहा जाय ।

इन श्लोको से स्पष्ट हो जाता है कि अविरत सम्यग्दृष्टि के स्वरूपाचरण चारित्र्य अवश्य होता है वह सब वर्णन स्वरूपाचरण चारित्र्य का ही द्योतक है अथवा स्वरूपाचरण का ही स्वरूप है अन्य प्रवचनादि ग्रन्थो में ही इसी प्रकार का कथन है ।

आचार्य कु दकु द स्वामी के रचे हुए समयसार आदि शास्त्रो के टीकाकार तलस्पर्शी महान् विद्वान् आचार्य अमृतचन्द्र सूरि तत्त्वार्थसार शास्त्र मे सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य के विषय मे कितना स्पष्ट लिखते है—

पश्यति स्व स्वरूप यो जानाति च चरत्यपि

दर्शन ज्ञान चारित्र्य त्रय मात्मैव तन्मय श्लोक ६

(तत्त्वार्थ सार नवम अध्याय)

अर्थ—आत्मा अपने निज स्वरूप को देखता है इसलिये वह सम्यग्दृष्टि है आत्मा अपने निज स्वरूप को जानता है इसलिये वह सम्यग्ज्ञानी है । आत्मा स्व स्वरूप मे आचरण करता है इसलिये स्व स्वरूप-रत्नत्रय मे तन्मय रहने वाला आत्मा ही है ।

इस श्लोक से यह स्पष्ट होजाता है कि सम्यग्दृष्टि अपने निज स्वरूप को देखता है और उसी स्वरूप मे आचरण करता है । आचार्य अमृतचन्द्र सूरि ने इस प्रकरण मे कई श्लोक लिखे है उनमे व्यवहार रत्नत्रय और निश्चय रत्नत्रय रूप से रत्नत्रय के दो भेद किये है जो केवल पर पदार्थों का आगमानुसार श्रद्धान करता है उन्हें श्रुत ज्ञान से जानता है और भेद बुद्धि से उन जीवादि तत्वो की उपेक्षा करता है उसे तो उन्होने व्यवहारावलवी रत्नत्रयधारी बताया है और जो अपने निज स्वरूप को देखता है उसी निज स्वरूप को अभेद रूप से जानता है और उसी निजस्वरूप मे आचरण करता है उसे निश्चयावलवी रत्नत्रयधारी बताया है महाशास्त्र तत्त्वार्थ सूत्र मे आचार्य उमा

स्वामी ने “सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्राणि मोक्ष मार्गः” इस सूत्र द्वारा सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग बताया है। इसी मोक्ष मार्ग के व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्षमार्ग ऐसे दो भेद हैं। यही बात आचार्य समभतद्रस्वामी ने रत्न करंडे श्रावकाचार मे बताई है। श्लोक इस प्रकार है—

सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्म धर्मश्वरा विदुः

यदीय प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति

अर्थ—सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनों को सर्वज्ञ देव और गणधरादि महर्षियों ने धर्म बताया हैं और इनके विपरीत मिथ्यादर्शन ज्ञान चारित्र को अधर्म और ससार बढ़ाने वाला बताया है। इस कथन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि पहले तीन गुण स्थानों तक मिथ्या दृष्टि है, चतुर्थ गुण स्थान से सम्यग्दृष्टि है। चौथे गुण स्थान में भी रत्नत्रय प्रगट हो जाता है अत मोक्ष मार्ग चौथे गुण स्थान से चालू हो जाता है। सम्यग्दृष्टि का मोक्षमार्ग साध्य साधक दोनों रूप हैं अर्थात् व्यवहार निश्चयात्मक है। एक देश और सकल समय का साधक होने से (क्रियात्मक प्रवृत्ति होने से) चौथे गुण स्थान का रत्नत्रय व्यवहार रूप है और दर्शन मोहनीय तथा अनतानुवधी चारित्र मोहनीय का अनुदय—उपशम क्षय क्षयोपशम होने से चतुर्थ गुण स्थान वर्ती अविरत सम्यग्दृष्टि का सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र निश्चयात्मक भी है। क्योंकि द्वितीयोपशम सम्यक्त्व से उपशम श्रेणी में सम्यग्दृष्टि जाता है और ज्ञायिक सम्यग्दर्शन तो चौथे गुण स्थान से लेकर चौदहवें गुण स्थान तथा मोक्ष तक सदैव आत्मा में रहता है। इसलिये चतुर्थ गुण स्थान वाला आत्मा भी रत्नत्रयात्मक है। क्योंकि गुणों के घातक कर्मों के अभाव में आत्मीय गुणों का प्रगट होजाना ही निश्चयमोक्ष मार्ग है। आचार्य अमृतचन्द्र सूरि ने उसी सम्यग्दृष्टि को स्वरूपाचरण चारित्र धारी बताया है। इतना समझ लेना चाहिये कि स्वरूपाचरण चारित्र दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय दोनों

के अभाव में होता है अतः जितना दोनों मोहनी कर्मों का अभाव (अनुदय) होगा या क्षय होगा उतना २ स्वरूपाचरण चारित्र्य बढ़ता जायगा। चौथे गुण स्थानवर्ती सम्यग्दृष्टि का रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग जघन्य एवं प्रारम्भिक है अतः उसका स्वरूपाचरण चारित्र्य भी जघन्य अथवा अशुभ रूप है। ऊपर के गुण स्थानों में उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। पूर्ण बीत राग अवस्था में स्वरूपाचरण भी पूर्ण रूप से हो जाता है। वहा तो केवल स्वरूप में ही लीनता है।

इतने प्रमाणों द्वारा इतना स्पष्टीकरण होने पर चौथे गुण स्थान में स्वरूपाचरण मानने में शका या विवाद का कोई स्थान नहीं रहता है। सभी परोक्ष ज्ञानी एवं अल्प ज्ञानियों को गभीर और सूक्ष्म तत्वों पर आगमानुसार श्रद्धान करना ही सम्यक्त्व का चिह्न है।

जैन दर्शनाचार्य-श्री मन्मथलाल शास्त्री तिलक

विरचित इस ग्रन्थ का चतुर्थ
गुण स्थान में स्वरूपाचरण
चारित्र्य विधायक

चतुर्थोऽध्याय समाप्त

अ - पंचम अध्याय

चौथे गुण स्थान में ज्ञान चेतना होती है
वह स्वरूपाचरण को सिद्ध करती है

एसी भी शका उठाई जाती है कि चौथे गुण स्थान में ज्ञान चेतना होती है क्या ? इसके उत्तर में पचाध्यायीकार ने बहुत खुलासा किया है इस सर्वबन्ध में पचाध्यायी में ही ज्ञान चेतना के प्रवरण को ध्यान से पढ़ने और समझ लेने से शका का समाधान अच्छी तरह हो जाता है । इसलिये यहां पर बहुत ही संक्षेप में सार भूत उत्तर देना पर्याप्त है ।

चेतना के आचार्यों ने तीन भेद किये हैं । कर्मफल, चेतना कर्म चेतना और ज्ञान चेतना । इनके स्वामी क्रम से एकेन्द्रि से लेकर असंज्ञी पचेन्द्रिय तक, संज्ञी पचेन्द्रिय मिथ्यादृष्टि, तथा सम्यग्दृष्टि है । कर्मफल चेतना एकेन्द्रिय से लेकर असंज्ञी पचेन्द्रिय तक होती है । एकेन्द्रिय जीव अपने काय योग के द्वारा तथा द्वीन्द्रिय से लेकर असंज्ञी पचेन्द्रिय तक अपने काय योग तथा वचन योग के द्वारा तथा कषाय के द्वारा जैसा भी कर्म बन्ध करते हैं तदनुसार उसका फल भोगते रहते हैं । संज्ञी पचेन्द्रिय मिथ्यादृष्टि मन से जैसा विचार करते हैं और वचन तथा काय योग से जैसा व्यवहार करते हैं तदनुसार कर्म बंध करते हैं । परन्तु सम्यग्दृष्टि का ज्ञान सम्यग्ज्ञान ही जाता है और उसका चारित्र्य सम्यक् चारित्र्य ही जाता है इसलिये उसके विचार और आचार धर्म साधक होते हैं ।

यह ज्ञान चेतना भी स्वरूपाचरण चारित्र्य के समान चौथे

गुण स्थान मे होती है इसके विरुद्ध वह बीत राग अवस्था मे ही होती है ऐसा जो मानते है उन्हें यह समझना चाहिये कि जैसे सयम देश सयम से लेकर तेरहवे गुण स्थान तक क्रम से बढ जाता है वैसे ज्ञान चेतना भी क्रम से चौथे से लेकर तेरहवे तक बढती जाती है । यदि ऐसा नही माना जावे तो क्या सम्यग्दृष्टि का ज्ञान मिथ्या ज्ञान है जो उसके ज्ञान चेतना नही हो ? चौथे गुण स्थान मे दर्शन मोहनीय के अभाव मे मिथ्या राग नष्ट हो चुका है अतः वह भी बीत राग है जैसा कि राजवार्तिक मे क्षायिक सम्यग्दृष्टि को बीत राग कहा गया है उसके अनन्तानुबन्धी कषाय नही रही है अतः उस कषाय मे होने वाला मिथ्या राग भी नही है अतः उसके ज्ञान चेतना का होना अवश्य भावी है ।

अर्थाज्ज्ञान गुण सम्यक् प्राप्तावस्थानांतर यदा
आत्मोपलब्धि रूप स्या दुच्यते ज्ञान चेतना
सा ज्ञान चेतना नूनमस्ति सम्यग्दृगात्मन
न स्यात् मिथ्यादृश कापि तदात्वे तद सभवात्

(पचाध्यायी)

अर्थ—सम्यग्दर्शन गुण के प्रगट हो जाने पर जब ज्ञान गुण सम्यग्ज्ञान बन जाने से विशेष अवस्था मे पहुच जाता है तब आत्मा की उपलब्धि (स्वरूपावलोकन) होती है उसका नाम ज्ञान चेतना है । वह ज्ञान चेतना निश्चय से सम्यग्दृष्टि के होती है ।

अस्ति चैकादशागाना ज्ञान मिथ्यादृशोपि यत्
नात्मोपलब्धि रस्त्यास्ति मिथ्या कर्मोदयात् परम्

(पचाध्यायी)

अर्थ—यद्यपि मिथ्यादृष्टि के ग्यारह अंगो का ज्ञान हो जाता है तो भी उसके आत्मा की उपलब्धि नही होती है मिथ्या कर्म का उदय उमे नही होने देता है ।

आगे के श्लोको में यह स्पष्ट किया गया है कि सम्यग्दृष्टि के शुद्धात्मा की उपलब्धि भी होती है और कभी २ अशुद्ध रूप की उपलब्धि भी होती है। इसका अर्थ यह है कि वीतारागता में तो सदैव शुद्धोपलब्धि ही रहती है। किन्तु सम्यग्दृष्टि के शुद्धोपलब्धि और मिथ्यात्व कर्म के उदय होने पर अशुद्धोपलब्धि होती है।

सत्य शुद्धास्ति सम्यक्त्वे सैवा शुद्धस्ति तद्विना
असत्यबध फला तत्र सैव बध फलान्यथा

(पचाध्यायी)

अर्थ—सम्यग्दर्शन के होजाने पर शुद्धोपलब्धि होती है और जहाँ मिथ्यादर्शन का उदय है वहाँ अशुद्ध है। शुद्ध उपलब्धि बध फल नहीं देती है और मिथ्या उपलब्धि बध फल देती है। अर्थात् सम्यग्दृष्टि के भी बध होता है। परन्तु वह बध बध नहीं हैं क्योंकि अनंत ससार वर्धक बध जो मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी से होता था वह उसके अब सम्यग्दर्शन होने पर नहीं होता है। सम्यग्दृष्टि के तो ससार का अन्त निकट है और मोक्ष प्राप्ति भी अति निकट है।

चौथे गुण स्थान में स्वानुभूति होती है। यह सम्यग्दर्शन के होने पर ही होती है। यह स्वानुभूति क्या है ? यह आत्मानुभव है। इसी का खुलासा पढ़िये—

वैराग्य परमोपेक्षा ज्ञान स्वानुभव स्वयम्
तद्वद्वय ज्ञानिनो लक्ष्म जीवन्मुक्त स एव च श्लोक २३२
तत स्वादु यथा व्यस्त स्व मासादयति स्फुटम्
अविशिष्टमसयुक्तं नियत स्वमनन्यकम् श्लोक २३४

(पचाध्यायी)

अर्थ—यह अविरत सम्यग्दृष्टि का स्वरूप कथन है। अविरत सम्यग्दृष्टि को ससार से उपेक्षा-उदासीन रूप वैराग्य हो जाता है। तथा अपनी आत्मा का स्वय अनुभव होता है। ये दोनों सम्यग्ज्ञानी के

लक्षण है वह सम्यग्दृष्टि जीवन्मुक्त बन जाता है वह अपनी आत्मा का प्रत्यक्ष स्वाद लेने लगता है वह अपने को अन्य शरीरादिक पदार्थों से रहित मानता है । उनसे सयुक्त अपने को नहीं मानता है किन्तु अपने को उन बाह्य पदार्थों से सर्वथा भिन्न चिन्मूर्ति मानता है । यह सब कथन अविरत सम्यग्दृष्टि का है पचाध्यायी के ३७३ श्लोक से लेकर ४०० श्लोको तक और आगे भी सब अविरत सम्यग्दृष्टि का ही कथन है ।

इत्येव ज्ञात तत्त्वो सौ सम्यग्दृष्टि निजात्मद्रक्
वैषयिके सुखे ज्ञाने रागद्वेषौ परिज्यजेत्

अर्थ—इस प्रकार पर तत्त्व और आत्म तत्त्व को समझने वाला अविरत सम्यग्दृष्टि अपने निज स्वरूप को देखता है अर्थात् स्वानुभव एव स्वरूपावलोकन करता है । वह इन्द्रिय सम्बन्धी विषयो के सुख और उसी ससारी सुख सम्बन्धी इस अनिष्ट रूप ज्ञान से होने वाले राग द्वेष को छोड़ देता है ।

अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है पचाध्यायी का स्वाध्याय मनन और चिंतन पूर्वक करने से अविरत सम्यग्दृष्टिका स्वरूप और ज्ञान चेतना तथा स्वरूपाचरण चारित्र्य का खुलासा हो जाता है । चौथे गुण स्थान से लेकर ऊपर के गुण स्थानों में विशुद्धता बढ़ने में सर्वत्र दोनों का विकास बढ़ता जाता है और पूर्ण बीतरागता में यह ज्ञान चेतना और स्वरूपाचरण चारित्र्य परम उत्कृष्ट रूप में होते हैं । ये दोनों नीचे के गुण स्थानों में नहीं होते हैं ऐसा निषेध कही नहीं पाया जाता है इसलिये पचाध्यायी के कथन में कोई विरोध नहीं है । किन्तु सामान्य और विशेष कथन है ।

स्वानुभव आत्मा का परम आस्तिक्य गुण है

स्वात्मानुभूति मात्र स्या दान्तिको परमो गुण

भवेत्मावा पर द्रव्ये ज्ञान मात्र पर त्वत् श्लोक ४६३

(पचाध्यायी)

अर्थ—आत्मा का स्वानुभव स्वरूपावलोकन होना आत्मा का परम अस्तित्व गुण है। पर पदार्थ में तो ज्ञान मात्र ही होता है। नीचे के श्लोक में यह भी लिखा है—

सत्य माद्य द्वय ज्ञान परोक्ष पर सविद
प्रत्यक्ष स्वानुभूतौ तु दृढमोहोपशमादित् श्लोक ३६२
(पचाध्यायी)

अर्थ—आदि के मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान दोनों ज्ञान पर पदार्थ के जानने में तो प्रत्यक्ष हैं किन्तु दर्शन मोहनीय कर्म और अनन्तानुबन्धी तथा सम्यग्मिथ्यात्व कर्म के उपशम, क्षय, क्षयोपशम होने से अपनी आत्मा की स्वानुभूति-स्वानुभव-स्वरूपावलोकन में दोनों ज्ञान प्रत्यक्ष हैं।

इन श्लोको से यह बहुत खुलासा हो जाता है कि सम्यग्दृष्टि को ज्ञान चेतना होती है और स्वरूपाचरण चारित्र्य भी होता है। ज्ञान चेतना और स्वरूपाचरण दोनों सम्यग्दर्शन के अविना भावी हैं।

प्रमेय कमल मार्तण्ड आदि न्याय शास्त्रों में तथा बृहद्द्रव्य सग्रह में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान को स्वसवेदन में प्रत्यक्ष बताया गया है।

समयसार में कुदकुद स्वामी कहते हैं—

एव सम्माइष्टी अप्पाण मुणदि जाणग सहाव
उदय कम्म विवागय मुअदि तच्च वियाणतो

(समयसार निर्जराधिकार गाथा २००)

अर्थ—इस प्रकार ऊपर कहे हुए गाथाओं के अनुसार सम्यग्दृष्टि ज्ञायक स्वभाव आत्मा को जानता है और तत्त्व-आत्म तत्त्व को जानता हुआ उदय को प्राप्त जो कर्म विपाक है उसे छोड़ता है।

इसकी संस्कृत टीका में आचार्य अमृतचन्द्र सूरि लिखते हैं—

“एव सम्यग्दृष्टि सामान्येन विशेषेण च पर स्वभावेभ्यो भावेभ्यो सर्वेभ्योपि विविच्य टकोत्कीर्णैक ज्ञायक भावस्वभाव मात्म न स्तत्त्व विजानाति तथा तत्त्व विजानश्च स्व पर भावोपादानापोहन

निष्पाद्य स्वस्य वस्तु त्व प्रथयन कर्मोदय विपाक प्रभवान् भावान्
सर्वानपि मुञ्चति ततोय नियमात् ज्ञान वैराग्य सम्यन्तो भवति” ।

(समयसार सस्कृत टीका)

अथात् यह सम्यग्दृष्टि सामान्य और विशेष रूप से समस्त पर भावो से भिन्न टकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव जो आत्मा है उसे जानता है और अपने स्वरूप के ग्रहण और पर स्वरूप के छोड़ने रूप जो आत्मा का स्व स्वरूप है उसे प्रसिद्ध एव प्रगट करता हुआ कर्मोदय से होने वाले समस्त भावो को त्याग देता है इसलिये यह सम्यग्दृष्टि नियम से ज्ञान वैराग्य से सम्पन्न हो जाता है ।

सम्यग्दृष्टि का यह कितना महत्वपूर्ण स्वरूप विवेचन है । इस विवेचन से सम्यग्दृष्टि के ज्ञान चेतना और स्वरूपाचरण दोनो सिद्ध हो जाते हैं । और भी—

सवर अधिकार की गाथा १८७ मे और भी स्पष्ट कथन सम्यग्दृष्टि के विषय मे इस प्रकार है—

अप्पाण मप्पणा रु धिऊण दो पुण्णपाव जो एसु
दसण णाणम्मि ठिदो इच्छा विरुदोय अणम्मि

इस गाथा मे यह कहा गया है कि जो आत्मा पुण्य पाप मे लगा हुआ है वह अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा को पुण्य पाप के योगो से रोक कर सम्यक्दर्शन और सम्य ज्ञान मे स्थित हो जाता है और अन्य आत्मा से भिन्न पदार्थों की इच्छा छोड देता है वही आत्मा शीघ्र ही कर्मों से मुक्त हो जाता है ।

सम्यग्दृष्टि की ज्ञान चेतना का समर्थन समयसार मे

समयसार के सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार मे गाथा ३१६ की सस्कृत टीका मे आचार्य अमृतचन्द्र सूरि लिखते हैं—

ज्ञानी हि कर्म चेतना शून्यत्वेन कर्म फल चेतना शून्यत्वेन च स्वयमकर्तृत्वादवेदयित्वान्च न कर्म करोति न वेदयते च, किन्तु

ज्ञान चेतना मयत्वेन केवल ज्ञातृत्वात् कर्म बन्ध कर्म फलञ्च शुभ मशु-
भवा केवल मेव जानाति ।

अर्थात् सम्य ज्ञानी आत्मा कर्म चेतना और कर्म फल चेतना से
रहित है इसलिये वह कर्म चेतना का कर्त्ता और भोक्ता नहीं है किन्तु
ज्ञान चेतना स्वरूप होने से उन कर्मफल चेतना और कर्म फल चेतना
का ज्ञाता मात्र है ।

इससे आगे गाथा मे यह सिद्ध किया गया है कि वास्तव मे
कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का कर्त्ता भोक्ता भी मिथ्यादृष्टि है ।
सम्यग्दृष्टि तो सम्य ज्ञानी होने से ज्ञान चेतना वाला बन गया है इस-
लिये वह कर्म बध और कर्म फल मे उलझा हुआ नहीं है ।

इसी मे आगे समयसार की गाथा ३८६ की सस्मृत टीका मे
आचार अमृतचन्द्र सूरि लिखते हैं—

‘वर्तमान कर्म विपाक आत्मनोऽत्यन्त भेदेनोपलभमान स्व-
स्मिन्नेव खलु ज्ञान स्वभावे निरन्तर चरणाञ्चारित्र भवति चारित्र तु
भवन् स्वस्यज्ञान मात्रस्य चेतनात् स्वयमेव ज्ञान चेतना भवतीतिभाव ।

अर्थात् सम्यग्दृष्टि सम्य ज्ञानी वर्तमान कर्म विपाक को
आत्मा से सर्वथा अत्यन्त भिन्न समक्षता हुआ अपने ज्ञान स्वभाव मे
ही निरन्तर आचरण करने से (स्वरूपावलोकन करने से) चारित्र
कहलाता है । चारित्र बनता हुआ अपने ज्ञान मात्र का अनुभव करने
से ज्ञान चेतना वाला बन जाता है ।

अस्ति चात्मपरिच्छेदि ज्ञान सम्यग्गात्मन
स्वसवेदन प्रत्यक्ष शुद्ध सिद्धपदोपमम्

(पचाध्यायी ४८६ श्लोक)

अर्थ—सम्यग्दृष्टि का ज्ञान अपनी आत्मा का स्वसवेदन प्रत्यक्ष करने
वाला है वह शुद्ध है और सिद्ध पद की उपमा वाला है । और भी
स्पष्ट कथन—

दृढं मोहेस्त गते पुः शुद्धस्यानुभवो भवेत्
न भवेद्विघ्न कर कश्चित् चारित्रा वरणोदय

(पचाध्यायी श्लोक ६८८)

अर्थ—दर्शन मोहनीय कर्म का उपशमादि होने पर सम्यग्दृष्टि पुरुष को अपनी आत्मा का शुद्ध रूप अनुभव होता है। उस शुद्धानुभव में चारित्र मोहनीय कर्म का उदय कुछ भी विघ्न बाधा नहीं कर सक्ता है। और भी खुलासा—

स्वसवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान स्वानुभव द्वयम्
वैराग्य भेद विज्ञानभित्त्या द्यस्तीह किं बहु

(पचाध्यायी श्लोक ६४१)

अर्थ—स्वानुभव रूप मति, श्रुत दोनो ज्ञान अपने आत्मा का प्रत्यक्ष करते हैं। उसका ही यह फल है कि सम्यग्दृष्टि की आत्मा में वैराग्य हो जाता है और भेद विज्ञान होजाता है और अधिक क्या कहा जाय—

स्वरूपाचरण चारित्र सम्यग्दृष्टि के होता है इस बात का स्पष्ट कथन ऊपर के श्लोको से भली भाँति सिद्ध हो जाता है। वैराग्य और भेद विज्ञान सम्यग्दृष्टि के हो जाता है यही बात भगवान् कु दकु द स्वामी और आचार्य अमृतचन्द्र सूरि ने कही है।

भगवत्कु दकु द स्वामी कहते हैं—

सहव्वरओ सवणो सम्माइद्धी हवेहिंसो साहू
सम्मत्तपरिणदो उण खवेइहुदुक्कम्माण

(मोक्ष पाहुड गाथा १४)

अर्थ—जो सम्यग्दृष्टि साधु अपने आत्म द्रव्य में रत है वह सम्यक्त्व परिणाम साधु दुष्ट अष्ट कर्मों का क्षय करता है।

यह कथन मुनि पदधारी सम्यग्दृष्टि का है उसको स्वात्मरत अर्थात् अपने निजात्म स्वरूप में लगा हुआ बताया गया है। अभी वह दुष्ट कर्मों का क्षय नहीं कर सका है आगे करेगा इसलिये वह

बीतरागी नहीं है फिर भी उसे स्वरूपाचरण वाला बताया गया है इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वरूपाचरण चारित्र्य पूर्ण बीतराग अवस्था में ही होता हो। नीचे के गुण स्थानों में नहीं होता है। इसका निराकरण (खण्डन) इस गाथा से भली भाँति हो जाता है। अतः स्वरूपाचरण चौथे गुण स्थान से लेकर चारित्र्य की क्रम २ से वृद्धि में सर्वत्र होता है। और पूर्ण बीतरागता में आत्मा अपने स्वरूप में पूर्ण रूप से रत एवं तन्मय हो जाता है।

निष्कर्ष—फलितार्थ

चतुर्थ गुण स्थान में निश्चय सम्यग्दर्शन, और स्वरूपाचरण चारित्र्य होता है इस सम्बन्ध में समयसार आदि शास्त्रों में जितना भी निश्चय सम्यग्दृष्टि का स्वरूप बताया गया है उससे उसके स्वरूपाचरण चारित्र्य की सिद्धि होती है। इसलिये इस प्रकरण को हम समाप्त करते हैं। पूज्य त्यागी और आगम श्रद्धालु विद्वान् इस प्रकरण का मनन करें और मत भेद को दूर करें। यदि पूर्वाचार्य रचित किसी शास्त्राधार से स्पष्ट रूप से मत भेद प्रतीत होता हो तो उसे प्रगट करें। आचार्य वचन ही आगम वादियों के लिये प्रमाण और हितकारी हैं।

सम्यग्दृष्टि के शुद्धोपयोग भी होता है

वृहद्द्रव्य संग्रह ग्रन्थ में पृष्ठ १७३ निर्विचिकित्सा अंग के स्वरूप निरूपण में इस प्रकार लिखा है—

“निश्चयेन पुनस्तस्यैव व्यवहार निर्विचिकित्सा गुणस्य बलेन समस्त द्वेषादि विकल्प रूपकल्लोल माला त्यागेन निर्मलात्मानु भूति-लक्षणो निज शुद्धात्मनि व्यवस्थान निर्विचिकित्सा गुण”।

अर्थ—और निश्चय से तो इसी व्यवहार निर्विचिकित्सा गुण के बल से जो समस्त रागद्वेष (दर्शन मोहनीय सम्बन्धी) आदि विकल्प रूप तरंगों का त्याग कर के निर्मल आत्मानुभव लक्षण निज शुद्ध आत्मा

मे स्थिति करना निर्विचिकित्सा गुण है ” ।

(हिन्दी टीका बृहद्द्रव्य सग्रह)

इसी बृहद्द्रव्य सग्रह के पृष्ठ १७७ मे प्रभावना अग लक्षण मे सस्कृत टीका यह लिखा है—

“निश्चयेन पुनस्तस्यैव व्यवहार प्रभावना गुणस्यवलेन मिथ्यात्व विषय कषाय प्रभृति समस्त विभाव परिणाम रूप पर समयाना प्रभाव हत्वा शुद्धोपयोग लक्षण स्वसवेदन ज्ञानेन विशुद्ध ज्ञानदर्शन स्वभाव निज शुद्धात्मन प्रकाशन मनुभवनमेव प्रभावनेति” ।

अर्थ—“और निश्चय से इसी व्यवहार प्रभावना गुण के बल से मिथ्यात्व विषय कषाय आदि सम्पूर्ण विभाव परिणाम रूप पर मतो के (विभाव-पर भाव) प्रभाव को नष्ट कर के शुद्धोप योग लक्षण स्वसवेदन ज्ञान से निर्मल ज्ञान दर्शन रूप स्वभाव के धारक निज शुद्ध आत्मा का जो प्रकाशन, अनुभवन करना प्रभावना है” ।

(बृहद्द्रव्य सग्रह हिन्दी टीका)

इस उपर्युक्त कथन से दो बातें सिद्ध होती हैं । एक तो यह है कि चतुर्थ गुणवर्ती सम्यग्दृष्टि के उपयोग को भी शुद्धोपयोग कहा गया है । और उस शुद्धोपयोग द्वारा स्वरूपावलोकन रूप स्वरूपाचरण भी बताया गया है । यह सब कथन सम्यग्दृष्टि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती का है । क्योंकि सस्कृत मे स्पष्ट लिखा है कि—

“मिथ्यात्व विषय कषाय” इसमे चारित्र मोहनीय का उल्लेख नहीं है । आगे इसी पक्ति मे यह भी लिखा है कि— “विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव” यहा चारित्र का उल्लेख भी नहीं है । और यह प्रकरण भी अविरत सम्यग्दृष्टि का है ।

रत्न करड श्रावका चार मे भी आचार्य समन्तभद्र स्वामी ने “सम्यग्दर्शन शुद्धा” इस वाक्य से सम्यग्दर्शन धारक को शुद्ध बताया है । इसी श्लोक की हिन्दी टीका मे प० सदामुख जी ने लिखा है—

“जिन के शुद्ध सम्यग्दर्शन है किन्तु अव्रती है वे भी नरक गति और तिर्य च गति में नहीं जाते हैं” ।

आचार्य समन्तभद्र स्वामी ने अविरत सम्यग्दृष्टि का ही ऊपर के श्लोक में वर्णन किया है । उन्होंने सम्य ज्ञान और सम्यक् चारित्र का वर्णन आगे किया है इसी बात को प० सदासुख जी ने लिखा है । इस सब कथन से यह सिद्ध है कि चतुर्थ गुण स्थान में अविरत सम्यग्दृष्टि के स्वरूपाचरण चारित्र और शुद्धोपयोग भी होता है । यहाँ पर यह विचार है कि दर्शन मोहनीय के अभाव में शुद्ध सम्यग्दर्शन प्रगट हो गया, ज्ञान भी सम्यज्ञान हो गया । आत्मावलोकन में सम्य ज्ञान का उपयोग भी शुद्ध है । अतः शुद्धोपयोग चौथे में है । परन्तु सदैव स्थायी नहीं है शुभोपयोग भी है इसलिये समय से होने वाला शुद्धोपयोग वही नहीं है ।

विशेष खुलासा यह है कि शास्त्रों में शुद्धोपयोग शुल्क ध्यान में (आठवें गुण स्थान से) बताया गया है इस कथन में किसी को कोई शका या विरोध नहीं है परन्तु नीचे के गुण स्थानों में दशवें से चौथे गुण स्थानों में भी शुद्ध सम्यग्दर्शन और शुद्धोपयोग पाया जाता है ऐसा भी शास्त्रों का कथन है । इन दोनों कथनों पर कोई २ विद्वान विरोध प्रगट करते हुए यह कहते हैं कि शुद्धोपयोग तो आठवें से ही होता है । उनके दृष्टिकोण से उनका कहना भी ठीक है किन्तु नीचे के गुण स्थानों में शुद्धोपयोग और शुभोपयोग भी होता है । शुभोपयोग तो चौथे से दशवें तक अवश्य होता है पर शुद्धोपयोग कमीर होता है । शुद्धोपयोग चारित्र मोहनीय के क्षयोपशम उपशमादिकी अपेक्षा से तो होता ही है, और दर्शन मोहनीय के अभाव में भी होता है जैसा कि बृहद्ब्रह्म सग्रह के उद्धरणों से सिद्ध है । दूसरी बात यह भी है कि आठवें से जो शुद्धोपयोग होता है । नीचे शुभोपयोग और आशिक शुद्धोपयोग भी होता है । अथवा आठवें गुण स्थान से तो शुद्धोपयोग का उत्कृष्ट कोटिका कथन है जो पूर्ण बीतरागता में

पूर्ण होता है। नीचे के गुण स्थानों में जैसे २ चारित्र मोहनीय का अभाव होता है वैसे २ शुद्धोपयोग होता है। चौथे में दर्शन मोहनीय के अभाव में जघन्य एवं आशिक शुद्धोपयोग तथा मुरय रूप से शुभोपयोग होता है। परन्तु शास्त्रों के कथन में विरोध नहीं है किन्तु अपेक्षा अथवा विवक्षा दृष्टि के भेद से भेद है। शास्त्रों के मनन से हमने शास्त्राधार से ऐसा अभिमत प्रगट किया है। विशेषज्ञ विद्वान् इस कथन पर सूक्ष्म दृष्टि से विचार कर दोनों प्रकार के कथनों पर समन्वय अपेक्षा दृष्टि से करे। शास्त्रों के कथन बहुत सूक्ष्म, बहुत गंभीर और रहस्य पूर्ण है। और वे हम सरीखे स्वल्प ज्ञानियों के अत्यन्त परोक्ष है। इसलिये अपने दृष्टिकोण से शास्त्रों में विरोध अथवा किसी को आर्ष और किसी को अनार्ष कहने का हमें अधिकार नहीं है। क्योंकि हम स्वल्पज्ञानी हैं।

दशवें गुण तक स्थान तथा शुभोपयोग ही ऐसा नियम नहीं है

कोई विद्वान् धवल शास्त्र का प्रमाण देकर यह कहते हैं कि दशवें गुण स्थान तक कषाय का उदय रहता है अतः वहाँ तक शुभोपयोग ही रहता है शुद्धोपयोग तो ग्यारहवें से प्रारम्भ होता है ? परन्तु ऐसा नियम नहीं है। शुभोपयोग की मर्यादा दशवें गुण स्थान तक है यह ठीक है किन्तु वहाँ तक शुभोपयोग ही हो ऐसा समझना शास्त्र सम्मत नहीं है। क्योंकि, आठवें गुण स्थान से जहाँ क्षपक श्रेणी का प्रारम्भ होता है वहाँ शुल्क ध्यान का भी प्रारम्भ हो जाता है। तब वहाँ शुद्धोपयोग नहीं हो यह कैसे माना जा सकता है ? अतः नीचे के गुण स्थानों में शुभोपयोग और शुद्धोपयोग दोनों ही मानना शास्त्र सम्मत है।

सिद्धांत मर्मज्ञ पूज्य त्यागियो एवं अनुभवी

विद्वानों का अभिमत

स्वरूपाचरण चारित्र चतुर्थ गुण स्थान वर्ती निश्चय सम्यग्दृष्टि

के जघन्य रूप से होता है इस विषय मे सिद्धान्त मर्मज्ञ पूज्य त्यागियो और अनुभवी विशिष्ट विद्वानो का अभिमत नीचे लिखे अनुसार है-

(१) परम पूज्य आचार्य सुधर्मसागर जी महाराज ने चारित्र चूडामणि आचार्य शान्ति सागर सधस्थ सभी मुनिराजो को संस्कृत का अध्ययन करा कर उन्हें विद्वान बनाया तथा धर्म ध्यान प्रदीप सुधर्म श्रावकाचार आदि संस्कृत ग्रन्थो की रचना की है। उन्होने सुधर्म श्रावकाचार शास्त्र मे सम्यग्दर्शन के स्वरूप निरूपण मे कई श्लोक लिखे हैं उनमे आत्मानुभूति का वर्णन है जैसे—

शुद्ध ज्ञायकचिद्भावो स्व के येनानुभूयते

सम्यक्त्व तन्मत शुद्ध स्व स्वरूपानु लोकेनम् (श्लोक ५६)

इस ग्रन्थ की टीका धर्मरत्न सरस्वती दिवाकर श्री प० लालाराम जी शास्त्री ने की है। ऊपर के श्लोक का अर्थ उन्होंने यह लिखा है—

‘जिस आत्म गुण के द्वारा अपने ही आत्मा मे शुद्ध ज्ञायक स्वरूप चैतन्य मय परिणामो का अनुभव होता है उसको शुद्ध सम्यग्दर्शन कहते हैं। अथवा अपने आत्म स्वरूप का अवलोकन करना भी शुद्ध सम्यग्दर्शन कहलाता है’ स्पष्ट कथन है। इसी का नाम जघन्य रूप मे स्वरूपाचरण है।

(२) धर्म रत्न सरस्वती दिवाकर श्री प० लालाराम जी शास्त्री ने करीब ८०/६० संस्कृत शास्त्रो की टीकायें बनाई हैं। उन्होने उन टीकाओ मे निश्चय सम्यग्दृष्टि के आशिक रूप से स्वरूपाचरण का उल्लेख किया है।

(३) श्री प० जयचन्द जी जयपुर वालो ने सर्वार्थ सिद्धि अष्ट पाहुड आदि शास्त्रो की टीकायें बनाई हैं। बे आज से १२५ वर्ष पहले हुए है। उनकी प्रशस्ति मे उन्हें श्री प० टोडरमल जी के समकक्ष लिखा है। उन्होने अष्ट पाहुड शास्त्र की अपनी टीका मे

स्पष्ट लिखा है—

‘जो बाह्य लिंग संयुक्त हैं अरअभ्यन्तर कहिये भाव लिंग रहित हैं सो स्वरूपाचरण चारित्र से अष्ट भया मोक्ष मार्ग का नाश करने वाला है” ।

(अष्ट पाहुड (मोक्ष पाहुड) गाथा ६१)

दर्शन पाहुड के छठे पृष्ठ में उन्होंने लिखा है—

“तहा अन्तरंग सम्यग्दर्शन है सो तो जीव का भाव है और निश्चयकरि उपाधि से रहित शुद्ध जीव का साक्षान् अनुभव होता है” यही तो स्वरूपाचरण है ।

(४) श्री प० सदासुख जी जयपुर वाले ने रत्न करड श्रविकाचार की विस्तृत हिन्दी टीका लिखी है उन्होंने रत्न करड श्राविकाचार के इकतालीसवें श्लोक की टीका में वाक्य लिखे हैं—

“ऐसे दर्शन मोहनीय के अभाव में सत्यार्थ श्रद्धान्, सत्यार्थज्ञान, प्रगट होय है । अर अनन्तानुबन्धी के अभाव में स्वरूपाचरण चारित्र सम्यग्दृष्टि के प्रगट होय है । यद्यपि अप्रत्याख्यान के उदय ते देश चारित्र नाही भया है अर प्रत्याख्यानावरण के उदय ते सकलचारित्र नाही प्रगट भया है तो हू सम्यग्दृष्टि के देहादिक पर द्रव्य तथा राग द्वेष आदिक कर्म जनित पर भाव इनमें दृढ भेद विज्ञान ऐसा भया है” आदि ।

(रत्न करड श्राविकाचार हिन्दी टीका पृष्ठ ६४)

अविरत सम्यग्दृष्टि के स्वरूपाचरण चारित्र का समुदाय प्राचीन विद्वान् श्री प० सदासुख जी ने कितना स्पष्ट लिखा है—

(५) स्व प गोपालदासजी बरैया जिन्होंने अनेक सिद्धांत ग्रन्थों का मनन अनुभव एवं अध्यापन किया है स्वरूपाचरण चारित्र चतुर्थ गुण स्थान में बताते हैं उन्होंने जैन सिद्धांत प्रवेशिका-सिद्धांत का लक्षण ग्रन्थ बनाया है उसमें उन्होंने चारित्र के चार भेद लिखे हैं—

स्वरूपाचरण चारित्र का चौथे गुण स्थान से प्रारम्भ बताया है । देश चारित्र पाचवें मे सकल चारित्र छठे से दशवे तक और यथाख्यात ग्यारहवें से बताया है ।

ऊपर के महान् विद्वानो के समय मे स्वरूपाचरण का कोई विवाद भी नहीं था । परन्तु शस्त्रो के मनन से उन्होने लिखा है ।

(६) श्री प० ब्र सुरेन्द्रनाथजी ईसरी वालो ने चौथे गुण स्थान मे सहेतक स्वरूपाचरण बताया है । ये अहर्निश स्वाध्यायशील विद्वान् है ।

(७) श्री प ब्र हुकमचन्दजी हस्तिनापुर वालो ने भी स्वरूपाचरण चौथे गुण स्थान मे सम्यग्दर्शन का अविनाभावी बताया है । ये भी अहर्निश स्वाध्यायशील विद्वान् हैं ।

(८) परम पूज्य आचार्य महावीर कीर्ति जी ने सम्यक्त्वाचरण का उल्लेख करते हुए सम्यग्दृष्टि के स्वरूपाचरण बताया है ।

(९) परम पूज्य आचार्य देश भूषण महाराज ने स्वरूपाचरण का जघन्य रूप चौथे गुण स्थान मे बताया है । परम पूज्य आचार्य विमलसागर जी भी सम्यग्दर्शन का अविनाभावी स्वरूपाचरण बताते है ।

(१०) परम पूज्य आचार्य नेमीसागर जी बोरीबली चौथे गुण स्थान मे स्वरूपाचरण बताते है । -

(११) श्री प० प्रवर टोडरमल जी ने लिखा है—

“समयसार विखे एकत्वे नियमतस्य इत्यादि कलशा लिखा है तिस्र विखे ऐसा कहा है कि जो इस आत्मा का पर द्रव्य ते भिन्न अवलोकन सो ही नियम ते सम्यग्दर्शन है” ।

(मोक्ष मार्ग प्रकाशक पृष्ठ ४६०)

यहा आत्मा के अवलोकन का अर्थ स्वरूपावलोकन अथवा स्वरूपाचरण ही है ।

(१२) श्री मत्पंडित प्रवर टोडरमल जी जयपुर ने गोमट्टसार, लब्धिकार, क्षपणासार आदि सिद्धांत ग्रन्थों की टीकाएँ बनाई हैं उन की विद्वता एव शास्त्रीय मनन बहुत अच्छा और ऊँचा था इस बात को भी विद्वान् मानते हैं। वे भी स्वरूपाचरण चारित्र्य को चतुर्थ गुण स्थान में मानते थे। उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के चौथे अधि-कार में मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र्य का (जैन ग्रन्थ रत्नाकर वम्बई द्वारा प्रकाशित में) पृष्ठ १०५ में लेकर पृष्ठ १२६ तक लिखा है। मिथ्या चारित्र्य का वर्णन करते पृष्ठ १२६ में लिखा है।

‘बहुरि इन राग द्वेषनि ही के विशेष क्रोधमान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद, पुरुष वेद नपुंसक वेद रूप कपाय भाव है ते सर्व इस मिथ्या चारित्र्य के भेद जानने। इनका वर्णन पूर्वे किया ही है बहुरि इस मिथ्या चारित्र्य बिखे ‘स्वरूपाचरण रूप’ चारित्र्य का अभाव है ताते याका नाम चारित्र्य भी कहिये। बहुरि यहा परिणाम मिटै नाही अथवा बिरक्त नाही ताते याही का नाम असयम कहिये है वा अविरत कहिये है’।

(मोक्ष मार्ग प्रकाशक पृष्ठ १२६)

यह मिथ्या चारित्र्य का वर्णन तीसरे गुण स्थान तक का है इसीलिये अचारित्र्य अथवा असयम अथवा अविरत ऐसा नाम उन्होंने लिखा है। इससे स्पष्ट है कि श्री प० टोडरमल जी चौथे गुण स्थान में सम्यक चारित्र्य और स्वरूपाचरण चारित्र्य बताते हैं।

(१३) स्वरूपाचरण के सम्बन्ध में आचार्य शातिसागर जी का अभिमत—

चारित्र्य चक्रवर्ती परम पूज्य आचार्य शातिसागर जी महाराज का जीवन चरित्र श्री प० सुमेरचन्द जी दिवाकर न्यायतीर्थ शास्त्री ने लिखा है उसमें एक स्थल पर उनके ये वाक्य हैं—

“आचार्य श्री शातिसागर जी महाराज ने कहा कि सम्यक्त्व

और चारित्र का घनिष्ठ सम्बन्ध है” । तब एक ही की प्रशंसा क्यों की जाती है सम्यक्त्व के अभाव में भी सासादन गुण स्थान वर्ती जीव नरक-गति में क्यों नहीं जाता इसका कारण यह यह है कि उसके पास कुछ चारित्र है । चारित्र चक्रवर्ती ग्रन्थ के लेखक श्री प० सुमेर-चन्द जी दिवाकर ने उसी ग्रन्थ में यह लिखा है कि—

“यहा आचार्य श्री की दृष्टि यह है कि सम्यक्त्व के होने पर अनन्तानुबन्धी नामक चारित्र मोहनीय के अभाव में स्वरूपाचरण चारित्र होता है । अतः “चारित्र सम्यक्त्व का साथी है” ।

(चारित्र चक्रवर्ती)

वर्तमान मुनि सृष्टि के दीक्षा गुरु आचार्य शिरो मणि, आचार्य शांतिसागर जी, महाराज धवल आदि सिद्धांत शास्त्रों के पूर्ण अनुभवी थे वे भी चौथे गुण स्थानवर्ती सम्यग्दृष्टि के सम्यक चारित्र और स्वरूपाचरण मानते थे जिसका समर्थन श्री दिवाकर जी ने किया है ।

(१४) परम पूज्य मुनिराज समन्तभद्र महाराज सम्यक्त्वाचरण का उल्लेख करते हुए उसी का अपर नाम स्वरूपाचरण बताते हैं ।

(१५) परम पूज्य मुनिराज वृषभसागर जी महाराज (आचार्य शिवसागर जी सघस्थ) अविरत सम्यग्दृष्टि के स्वरूपाचरण का सम्दाव अविना भावी एव ज्ञान चेतना भी बताते हैं ।

(१६) परम पूज्य मुनिराज निर्वाण सागर जी चौथे गुण स्थान में स्वरूपाचरण आशिक रूप में बताते हैं ।

(१७) श्री ब्र प० विहारीलाल जी शास्त्री (आचार्य महावीर कीर्ति महाराज सघस्थ) भी चतुर्थ गुण स्थान में स्वरूपाचरण का होना आवश्यक भावी बताते हैं ।

(१८) न्यायाचार्य श्री प० माणिकचन्द्र जी चौथे गुण स्थान में स्वरूपाचरण का सम्दाव सम्यग्दर्शन के साथ आवश्यक बताते हैं ।

स्वरूपाचरण पर पूज्य क्षुल्लक श्री सूरिसिंह का ग्रन्थ

पूज्य श्री क्षुल्लक स्व० सूरिसिंह जी पहले छात्रावस्था में मोरेना महाविद्यालय में पढ़े थे। उन्होंने शास्त्री न्याय तीर्थ तक विद्वत्तापूर्ण अध्ययन और उत्तम अनुभव प्राप्त किया था। उन्हें पढ़ाते हुए हमको उनकी गहरी गवेपणा से बहुत प्रसन्नता होती थी। वे दक्षिण प्रांत के निवासी थे। पढ़ने के बाद उन्होंने दक्षिण में जाकर बाल ब्रह्मचारी अवस्था में क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण करली, फलटण की विद्वन्मण्डली ने आपको सिद्धांत रत्नाकर पद से विभूषित किया था। पूज्य श्री क्षुल्लक सूरिसिंह जी ने आज से ३४ वर्ष पहले एक 'सम्यक्त्वादार्श' नामक संस्कृत ग्रन्थ की रचना की है। उस ग्रन्थ में लिखा है—

सा चातिशय सम्पन्ना श्रुति माहात्म्य भावना
तथा स्वरूपताचार भवेद्भूव बिनाशकम् पृष्ठ ४५
सोह मित्यात्त सत्कारो विशुद्धात्मानु भूतिक
सर्व द्वन्द्वविनिर्मुक्त स्वात्म भावोहि सौख्यद पृष्ठ ३६
(सम्यक्त्वादार्श)

अर्थ—मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धि कषाय के शात हो जाने से (इसके पूर्व के श्लोक द्वारा कथित) आत्मा में श्रुत ज्ञान जनित माहात्म्य भावना अतिशय रूप धारण करती हुई स्वरूपाचरण चारित्र को प्रगट कर देती है। जो ससार को नष्ट कर देती है। उस आत्मा में सोह, ऐसा सत्कार उत्पन्न हो जाता है वह विशुद्ध आत्मानुभूति रूप सत्कार सर्व द्वन्द्व-विकल्पो से रहित एव आत्मीय सुख देने वाला स्वत्मानुभव रूप है। और भी—

सम्यक्त्वस्य स्वरूप च विशुद्धात्मानु भूतिकम्
सम्यक्त्वे स्वानुभूतौ हि सम व्याप्ति प्रजायते पृष्ठ ४०
(सम्यक्त्वादार्श)

अर्थ—विशुद्ध आत्मानुभवरूप सम्यग्दर्शन का स्वरूप और सम्यग्दर्शन के साथ होने वाली स्वानुभूति इन दोनों की सम व्याप्ति है ।

समव्याप्ति का यह अर्थ है कि सम्यग्दर्शन और स्वरूपाचरण ये दोनों अविनाभावी हैं । अर्थात् सम्यग्दर्शन के साथ स्वरूपाचरण चारित्र्य भी नियम से साथ ही हाता है ।

सम्यक्त्व, ज्ञान चेतना, स्वरूपाचरण तीनों एक समय में

सम्यक्त्व स्वानुभूतिश्च समता ज्ञान चेतना

स्वरूपाचरण चेति सह काले भवन्ति वै पृष्ठ १७६
(सम्यक्त्वादर्थ)

अर्थ — जिस समय आत्मा में सम्यग्दर्शन प्रकट होता है उसी समय स्वानुभूति ज्ञान चेतना और स्वरूपाचरण ये तीनों निश्चय से एक काल में ही होते हैं । ग्रन्थाकार ने “वै” पद दिया है इसका स्पष्ट यही है कि सम्यग्दर्शन के प्रगट होते ही उसी समय ज्ञान चेतना और स्वरूपाचरण साथ ही नियम से प्रगट हो जाते हैं उस समय सम्यग्दृष्टि समताभाव (प्रज्ञा सवेगादि) को धारण कर लेता है ।

जिन्होंने क्षुल्लक पद में रहते हुए जीवन भर सिद्धान्त ग्रन्थों का मनन एवं चिंतन किया है और कई संस्कृत ग्रन्थों की रचना की है वे स्वरूपाचरण और ज्ञान चेतना का सद्भाव चतुर्थ गुण स्थान में बहुत स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं ।

इन उपर्युक्त विद्वानों एवं पूज्य त्यागियों का अभिमत उनके रचे हुए शास्त्रों से, उनसे समक्ष में हुई चर्चा से, और पत्राचार से प्राप्त हुआ है ।

निश्चय सम्यग्दृष्टि अपने आत्मा का स्वयं सवेदन करता है हम लोगों को तो वह शास्त्रानुसार विचारमात्र का विषय है । जैसे घी चखने वाले से कोई पूछता है कि घी का स्वाद कैसा है । चखने वाला उत्तर देता है कि घी मीठा है । पूछने वाला कहता है कि घी

पेडा सरीखा मीठा है । चखने वाला कहता है नहीं । फिर प्रश्न होता है क्या गुड या दाख जैसा मीठा है । उत्तर नहीं । तो फिर कैसा मीठा है ? इस प्रश्न के उत्तर मे यह कहा जाता है कि चखकर देखलो तभी धी के मीठेपन का परिचय एव स्वाद मालूम हो जायगा ।

ठीक यही बात सम्यग्दृष्टि के स्वरूपाचरण की है यह विवाद का विषय नहीं है किन्तु जो शास्त्र सम्मत है उसे मानना चाहिये । निश्चय सम्यग्दर्शन होने पर स्वरूपावलोकन स्वयं अनुभव का विषय है । फिर अन्तिम बात यह है कि जिनको जैसा जचे वैसा वे माने । परन्तु सिद्धान्त एव आगम का अनुशरण एव आदेश ही सबो के लिये हितकारी है ।

जैन दर्शनाचार्य- श्री स्व. लाल शास्त्री लिलव

विरचित इस ग्रन्थ का ज्ञान चेतना शुद्धोपयोग तथा परमपूज्य
आचार्यों, मुनिराजो एव विद्वानो द्वारा समर्थित
स्वरूपाचरण चारित्र का निरूपक

पं अध्याय समाप्त

अ ां अध

श्रावक धर्म, मुनि धर्म, स्त्रियों द्वारा
अभिषेक विधान, पूजन प्रकरण, प्रलिप्ता
प्रकरण तथा यज्ञोपवीत और आध्यात्म
विषय निरूपण

सबसे जघन्य श्रेणी का जो श्रावक है वह पाक्षिक श्रावक होता है उसके लिए अष्टमूल गुणों का धारण करना आवश्यक है यह तो ऊपर लिखा जा चुका है। साथ ही उसका कर्तव्य धर्म यह बताया गया है कि—

देव पूजा गुरु पास्ति स्वाध्याय समयस्तप
दानञ्चेति गृहस्थाना षट् कर्माणि दिने दिने

अर्थ — गृहस्थ श्रावक का कर्तव्य धर्म यह है कि वह प्रति दिन जिनेन्द्र भगवान की पूजा करता रहे। मुनियों की उपासना अर्थात् मुनियों की पूजा भी करता रहे। स्वाध्याय करता रहे। यथा शक्ति समय का पालन करता रहे, यथा शक्ति तप भी करता रहे और मुनि जन आदि पात्रों को दान देता रहे। ये सब कर्तव्य गृहस्थ श्रावक को प्रतिदिन करना आवश्यक है।

इन छह कर्तव्यों का खुलासा यह है कि देव पूजा का आशय शास्त्रानुसार यह है कि श्रावक अपने घर से शुद्ध अष्ट द्रव्य लेजाकर भगवान की पूजा करे। जो केवल भगवान के दर्शन ही करता है उसे भी कम से कम एक द्रव्य— चाहे अक्षत चाहे फल, कोई भी द्रव्य भगवान के चरणों में चढ़ाकर ही भगवान के दर्शन करना चाहिये। खाली-रीते हाथों से दर्शन करने का निषेध है। जब एक राजा के सामने रुपया या मोहर (गिन्नी) आदि भेंट कर उससे मिलते हैं तब तीन लोक के स्वामी भगवान के दर्शन अष्ट द्रव्य में से कोई द्रव्य चढ़ाकर ही करना चाहिये। यही उनकी विनय और भक्ति है। पूजा के पहिले भगवान का अभिषेक करना चाहिये। यदि अभिषेक पहले हो चुका है तो भी दुबारा अभिषेक अन्य व्यक्ति कर सकता है वह सामुदायिक नहीं है किन्तु व्यक्तिगत है। अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। एक बार या दो बार का भी नियम नहीं है। जब भी जो पूजन करे अभिषेक कर सकता है। अभिषेक पूर्वक पूजन का बहुत अधिक पुण्य फल है। अभिषेक के बिना पूजन का भी पुण्य फल है। और पूजन के बिना केवल दर्शन का भी पुण्य फल है। किन्तु अभिषेक पूर्वक अष्ट द्रव्य से पूजन का अधिक फल है।

नग्न दिगम्बर साधुओं की पूजा भी अष्ट द्रव्य से प्रति दिन करना चाहिये। जहां मुनि महाराज नहीं हैं वहां उनकी परोक्ष पूजा की जाती है। जहां उनका विहार हो रहा हो वहां जाकर उनकी पूजा करना चाहिये और उत्तम पात्र दान देकर उत्तम पुण्य फल प्राप्त करना चाहिये।

चारों अनुयोगी शास्त्रों का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिये। उनमें गृहस्थ के लिए प्रथमानुयोग और और चरणानुयोग के शास्त्रों का स्वाध्याय अधिक उपयोगी है। प्रथमानुयोगी शास्त्रों में मोक्ष प्राप्त और मोक्षगामी पुरुषों के जीवन चरित्र हैं उन्हें पढ़ने से और सुनने से आत्मा पर हितकारक एवं धर्म धारण करने की उत्कण्ठता

उत्पन्न हो जाती है। चरणानुयोगी शास्त्रों के स्वाध्याय से यह ज्ञान हो जाता है कि गृहस्थ को प्रारम्भ से कौन कौन क्रिया पालन करना चाहिये, कौन व्रत पालन करना चाहिये। गृहस्थ धर्म का आचार कहा तक है आदि बातें चरणानुयोग से विदित होती हैं। करणानुयोगी शास्त्रों से लोक अलोक का स्वरूप, लोक रचना का विस्तार, असंख्यात द्वीप समुद्र आदि का परिज्ञान होता है। अमरीका, अफ्रीका, जापान, रूस, इंग्लैण्ड, फ्रांस जर्मन आदि सभी विदेश भरत क्षेत्र के आर्य खड्ग में ही हैं। द्रव्यानुयोगी शास्त्रों से द्रव्य गुण पर्याय, षट् द्रव्य, उनका धर्म, आत्मा का स्वरूप आदि का बोध होता है। सर्वज्ञ प्रतिपादित एव गणधर श्रुत केवली आचार्य प्रत्याचार्यों द्वारा रचित शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिये। उन प्राकृत सस्कृत शास्त्रों की जो हिंदी मराठी, गुजराती भाषा में बनाई हुई टीकायें यदि मूल ग्रन्थ के पूर्ण रूप से अनुकूल हैं वे भी आर्ष हैं। क्योंकि वीतराग महर्षियों के बचनों के अनुकूल हैं। इसीलिये वे प्रमाण हैं। किन्तु जो टीकायें शास्त्रों के प्रतिकूल हैं टीकाकार ने अपने स्वतन्त्र विचार टीका में भर दिये हैं वे टीकायें आर्ष नहीं हैं और प्रमाण नहीं हैं।

आज कल दैनिक समाचार पत्र प्रातः काल घर घर में लिये जाते हैं उनको प्रदिदिन लोग पढ़ते हैं। उन पत्रों से देश विदेश के समाचार, घटनायें, व्यापारिक एवं औद्योगिक बातों का परिचय मिलता है परन्तु उनसे आत्मा के हित की कोई बात नहीं मिलती है अतः समाचार पत्रों का पढ़ना स्वाध्याय नहीं है। आर्ष ग्रन्थों का पढ़ना ही स्वाध्याय है।

गृहस्थ का यह भी कर्तव्य धर्म है कि वह हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इन पापों का एक देश त्याग करें, इन्द्रिय विषयों में आसक्त न होकर उनसे विरक्त होने का प्रयत्न करें। जीवों के रक्षण में, सर्वद्व सावधान रहे। अभक्ष्य पदार्थों का त्याग करे। इसी प्रकार एकाशन, उपवास रसों का त्याग, ब्रह्मचर्य पालन, जपन, सामायिक

आदि तप का पालन भी यथाशक्ति करे। यह सब गृहस्थ का कर्तव्य धर्म है।

नेष्ठिक थावक एक देश मयमी कहा जाता है। वह पहली प्रतिमा से लेकर दशमी प्रतिमा तक क्रम से प्रतिमाओं में नियत व्रतों का अनिवार्य पालन करता है। आगे की प्रतिमा धारण करने वाले को उसके पहले की सभी प्रतिमाओं का पालन करना परमावश्यक है दशमी प्रतिमा तक थावक घर में रह सकता है परन्तु वह गृह कार्य व्यापारादिक तथा विवाह आदि कार्यों में अपनी सम्मति नहीं देता है। वह वानप्रस्थ (गृह कार्यों से विरक्त केवल धर्म साधन में अनुरक्त) अवस्था वाला बन जाता है। उससे आगे ग्यारहवीं प्रतिमा में वह थावकोत्तम कहलाता है। उस समय वह घर से निकल कर मुनियों के चरण सान्निध्य में क्षुल्लक पद अथवा ऐलक पद की दीक्षा लेता है। फिर वह घर से सर्वथा सम्बन्ध हटाकर मुनियों के पास ही रहता है और वह मुनि का लघुनन्दन त्यागी बन जाता है।

क्षुल्लक पद में एक लंगोटी तथा एक खण्ड वस्त्र रखने का विधान है। और अपने शिर के केश (बाल) छुरा कैंची से बनवा सकता है। अभ्यास के लिए एकान्त में केश लुचन कर सकता है। और बैठ कर एक छोटे पात्र में दाता के घर पर भोजन करता है। क्षुल्लक के लिए भी अर्घ्य देने का विधान है।

ऐलक का पद उससे बड़ा है। वह केवल लंगोटी रखता है। बठकर या खड़े होकर हाथ में दिया हुआ ही आहार लेता है। हाथों से केश लुचन करता है। मुनि के समान उसका पाद प्रक्षालन अर्घ्य दान होता है।

यही चर्या स्त्री की है। वह क्षुल्लिका और आर्यिका बन जाती है। आर्यिका पद ऐलक से भी ऊँचा है। यद्यपि ऐलक एक लंगोटी मात्र परिग्रह रखता है। आर्यिका १२ हाथ की साड़ी रखती है फिर भी ऐलक पहले लम्बे बदन करता है आर्यिका पीछे उसकी प्रतिबदना

करनी है। इसका कारण यह है कि स्त्रियो मे प्राकृतिक एव स्वाभाविक लज्जा गुण रहता है। अत आर्यिका वस्त्र छोडने मे असमर्थ है फिर भी वह उपचार से मुनि तुल्य मानी जाती है। अत पाद प्रक्षालन केशलुचन आदि क्रिया मे मुनि के समान वह करती है।

स्त्रियां भी अभिषेक करने की अधिकारिणी हैं

स्त्रिया भगवान का अभिषेक कर सकती हैं या नही ? इस विषय पर समाज मे बहुत मतभेद एव विवाद है आधा भाग समाज का स्त्रियो द्वारा अभिषेक का समर्थक है और आधा भाग उसका ही निषेधक है। यह समर्थन और निषेध शास्त्राचार से है ऐसा भी नही कह है किन्तु घरानो की परम्परा और सस्कारो से विधान और निषेध किया जाता है। जो पक्ष स्त्रियो द्वारा अभिषेक होने का निषेध करता है उस पक्ष का यह कहना है कि स्त्रिया सदैव अशुद्ध रहती हैं इसलिये वे अभिषेक करने की पात्र नही है। इतना ही नही किन्तु वह निषेध करने वाला पक्ष यह भी कहता है कि जहा जहा जो स्त्रिया अभिषेक करती हैं वह धर्म विरुद्ध कार्य है। ऐसा समझकर वह अभिषेक करने वाली स्त्रियो का गहरा विरोध और उस परम्परा को- स्त्रियो द्वारा भगवान के अभिषेक करने की प्रथा को नितान्त अनुचित समझ कर बुरी दृष्टि और घृणा की दृष्टि से देखता है। इसीलिये हम यहां पर इस विषय का खुलासा करना आवश्यक समझते हैं। स्त्रियां अभिषेक करें या नही करे। अथवा जहा जैसी मान्यता है उस विषय मे हम निष्पक्ष हस्तक्षेप नही करना चाहते हैं। परन्तु जहा जो स्त्रिया अभिषेक करती है वे धर्म विरुद्ध अथवा आगम विरुद्ध कार्य करती है ऐसी धारणा और मान्यता जो रखते हैं उसका समाधान करना हम आवश्यक समझते हैं। इस सम्बन्ध मे अपने अभिप्राय या विचारो को स्वतन्त्र रूप से कोई पक्ष पकड कर कुछ भी कहना हम आगम विरुद्ध मानते हैं।

हम तो यह स्पष्ट कह देना उचित समझते हैं कि स्त्रिया

आगमानुसार भगवान का अभिषेक कर सकती हैं या नहीं ? अथवा वे अभिषेक करने की पात्र है या नहीं ? या वे सदैव अशुद्ध ही रहती हैं क्या ? इस सम्बन्ध में आगम का क्या विधान है ? और सदैव से चतुर्थ काल से स्त्रियां अभिषेक करती आरही हैं इसी का खुलासा हम करते हैं फिर कोई करो या मत करो या जहा जैसी मान्यता है वैसा करे इस विषय में हम कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं ।

अधिकार का समाधान

अधिकार के सम्बन्ध में शास्त्रो (पूर्वाचार्यों) का विधान यह है कि तीन वर्ण— (ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य) वाले मनुष्य मुनिदान, भगवान का अभिषेक करने के पात्र है । ये ही तीनों वर्ण वाले मनुष्य दीक्षा ग्रहण करने के पात्र है जैसा कि— “दीक्षायोग्यास्त्रयो वर्णा” यह भगवज्जिनसेनाचार्य का वाक्य है । इन तीनों वर्णों से भिन्न शूद्र वर्ण वाले मनुष्य न तो अभिषेक और मुनिदान के अधिकारी हैं और न वे दीक्षा के अधिकारी है । शूद्रों में भी स्पृश्य और अस्पृश्य ऐसे दो भेद हैं । जैन धर्म धारण करने का जोवमात्र को अधिकार है । परन्तु अस्पृश्य शूद्र जैन धर्म धारण कर लेने पर भी जिन मन्दिर के भीतर नहीं जा सकते हैं । वे मन्दिर के बाहर रहकर ही भगवान के दर्शन करते हैं । जैसे उच्च वर्ण की धर्मनिष्ठ रजस्वत्वा स्त्री अशुद्धि के कारण तीन चार दिन तक जिन मन्दिर में नहीं जाती हैं उसी प्रकार अशुद्ध पिंड, अशुद्ध पेशा, अशुद्ध प्रवृत्ति में सना हुआ अस्पृश्य जिन मन्दिर के भीतर प्रवेश करने का पात्र नहीं है । परमपूज्य आचार्य ज्ञान्तिसागर जी महाराज ने एक महतर को जैन बनाया था । वह रात्रि में भोजन नहीं करता था औप मन्दिर के बाहर बैठकर ढप बजाकर भगवान की स्तुति करता था । यह हमने दक्षिण में प्रत्यक्ष देखा था यह तो अधिकार की बात है परन्तु ऐसे मनुष्यों से भी घृणा नहीं करके प्रेम और दयाभाव से उन्हें वस्त्र भोजन आदि देकर उसकी, सहायता करनी चाहिये ।

प्रकरणगत आगम यह है कि जो व्यक्ति भगवान का अभिषेक करने का अधिकारी है वही मुनिदान देने एवं दीक्षा लेने का अधिकारी है। स्त्रिया मुनिदान देती हैं, दीक्षा भी ग्रहण करती है अतः वे भगवान का अभिषेक करने की भी अधिकारिणी हैं।

अभिषेक करने का पात्र

जो अष्ट मूल गुण धारी पाक्षिक श्रावक है वह भगवान का अभिषेक साधिकार करता है। वर्तमान में व्यवहार सम्यग्दृष्टि पाक्षिक श्रावक भगवान का अभिषेक निर्विवाद रूप से अभिषेक करते हैं। तो क्या कारण है कि पाक्षिक श्राविका अभिषेक नहीं कर सके। स्त्रिया तो मुनि तुल्य आर्यिका पूज्य पद भी ग्रहण करती है और वर्तमान में अनेक आर्यिकाएँ हमारे सौभाग्य से सर्वत्र सधो के साथ विहार कर रही हैं। इतना सर्वोपरि महान पूज्य पद प्राप्त करने वाली स्त्रिया भगवान का अभिषेक करने की पात्र नहीं हैं ऐसा समझना शास्त्र विरुद्ध है।

अशुद्धता का समाधान

यह तर्क भी मिथ्या एवं आगम विरुद्ध है कि स्त्रिया सदैव अशुद्ध रहती हैं। यह तर्क प्रत्यक्ष वाधित भी है। परम विशुद्ध आहार ग्रहण करने वाले मुनि गण स्त्रियो द्वारा बनाया हुआ और उनके हाथों से दिया गया आहार लेते हैं। आज भी लेते हैं और चतुर्थ काल में भी लेते थे। वे जिन मन्दिरों में पूजन करती हैं और शास्त्रों का स्वाध्याय भी करती हैं ऐसी अवस्था में उन्हें सदैव अशुद्ध बताना प्रत्यक्ष वाधित है।

विवेकपूर्ण शुद्धता

स्त्रिया सदैव भगवान का अभिषेक और मुनिदान नहीं कर सकती है। उनमें भगवद्भक्ति के लिए विवेक एवं शुद्धता भी आवश्यक है। इस शका का स्पष्टीकरण इस प्रकार है—

स्त्री पर्याय मे उत्तम सहनन नहीं होता है और स्वाभाविकी लज्जा के कारण वह सवस्त्र ही रह सकती है इसलिये वह स्त्री पर्याय से मोक्ष जाने की अधिकारिणी नहीं है। इसी प्रकार प्रति माह उसमे मासिक धर्म से होने वाली अशुद्धि के कारण वह अस्पृश्यसम अशुद्ध भी बन जाती है। इसीलिये अशुद्ध अवस्था मे वह मुनि दान और अभिषेक कर नहीं सकती हैं। साथ ही जिन मन्दिर मे जाने का भी उसे अधिकार नहीं है। जब पाचवे दिन शुद्ध हो जाती है सभी वह मुनिदान और अभिषेक कर सकती है।

जिन स्त्रियो को असमय मे मासिक धर्म होता है और कभी भी अशुद्धता आसकती है उन्हे मुनिदान और अभिषेक करने का सर्वथा निषेध है। विवेक की सर्वत्र आवश्यकता है। विवेक पूर्वक अशुद्धता की सभावना मे भी अभिषेक और मुनिदान उन्हे नहीं करना चाहिये अन्यथा पुण्य कमाने के स्थान मे भारी पाप बध होगा।

समय पर मासिक धर्म वाली स्वस्थ एव निरोग स्त्रियो को भी मासिक धर्म होने के दो चार दिन पहले ही मुनि दान और अभिषेक नहीं करना चाहिये। एक बात यह भी है कि प्रायः स्त्रिया प्रति दिन शिर से स्नान नहीं करती हैं किन्तु गले से स्नान करती हैं ऐसी स्त्रिया मुनिदान और अभिषेक करने की पात्र नहीं हैं। अतः मुनि दान और भगवान का अभिषेक वे ही स्त्रिया कर सकती है जो शिर से स्नान करती है। सिद्धान्त यह है कि वस्त्र शुद्धि शरीर शुद्धि और स्वस्थ निरोग अवस्था मे ही स्त्रिया भगवान का अभिषेक और मुनि दान की पात्र हैं। परन्तु विवेक पूर्वक शुद्ध अवस्था वाली स्त्रिया अभिषेक नहीं करे। अथवा स्त्री पर्याय मे अभिषेक नहीं करना चाहिये ऐसी जिनकी धारणा है वह आगम विरुद्ध है और स्त्रियो के धर्म साधन मे बाधक है साथ ही जो स्त्रिया अभिषेक करती हैं उन्हे धर्म विरुद्ध बताना है।

पुरुष स्त्रियो का समानाधिकार

गृहस्थ जीवन मे पति पत्नी का धार्मिक प्रवृत्ति मे शास्त्रो मे समान अधिकार बताया गया है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा, वेदी प्रतिष्ठा सिद्धचक्र विधान, आदि धार्मिक कार्यों मे पति पत्नी दोनों दम्पती ककण वधवाकर एक साथ अभिषेक पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं रथ मे साथ बैठते हैं। वस्त्र भी पीले पहनते हैं।

स्त्रियो को अभिषेक करने के अनेक प्रमाण

स्त्रियो को अभिषेक करने के पूर्वाचार्यों ने अनेक प्रमाण बताये हैं। पुराण शास्त्रो और कथा ग्रन्थो मे व्रत विधानो मे सर्वत्र स्त्रियो द्वारा अभिषेक एव पंचामृताभिषेक करने का विधान पाया जाता है। कुछ प्रमाण यहा दिये जाते है—(सुगन्ध दशमी कथा ग्रन्थ से उद्धृत)

भद्र भाद्र पदे मासे शुक्लेस्मिन् पचमी दिने ।

उपोष्यते यथाशक्ति क्रियते कुसुमाञ्जलि ॥ ५६ लोक

तथा षष्ठ्या च सप्तम्या अष्टम्या नवमी दिने

जिनाना मग्रतो भूयो दशम्या जिनवेद्मनि ६० श्लोक

उपवास समाध्यय विधिरेष विधीयते ।

चतुर्विंशतितीर्थेषा स्नपन प्रणीयते ॥

६१ श्लोक

इन श्लोको की नीचे हिन्दी टीका छपी है उसमे अर्थ यह छपा है— मुनिराज बोले— उत्तम भाद्र पद मास के शुक्ल पक्ष की पचमी के के दिन उपवास करना चाहिये और भगवान को कुसुमाञ्जलि चढाना चाहिये उसी प्रकार मन्दिर में षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नौमी फिर दशमी को भी भगवान के आगे कुसुमाञ्जलि चढाना चाहिये। दशवी को पुन उपवास धारण करके निम्न विधि से व्रत पालन करना चाहिये। उस दिन चौबीसो भगवान का अभिषेक करके दश पूजाये, दश स्तुतिया पढना चाहिये दश वार जाप देना चाहिये।

सुगन्ध दसवी व्रत दश वर्ष तक पालन करके अन्त मे उद्घापन

करना चाहिये । उस अवसर पर शान्ति विधान आदि करना चाहिये यथा—

पूर्णथ दशवे वर्षे तदुद्यापनमाचरेत् ।

शान्तिक वाऽभिषेकम्वा महान्त विधिवात् सृजेत् ॥ ६६

अर्थ — दशवे वर्ष मे व्रत पूर्ण होने पर उद्यापन करना चाहिये उसमे शान्ति विधान भगवान का महान् अभिषेक विधिवत् करना चाहिये ।
(सुगन्ध दशमी कथा)

यह सब वर्णन बहुत विस्तार से सुगन्ध दशमी कथा मे लिखा गया है । यह ग्रन्थ भारतीय ज्ञान पीठ बनारस से प्रकाशित है । ११)६० इस ग्रन्थ का मूल्य है । यह ग्रन्थ प्राकृत सस्कृत भाषाओ मे डेढ हजार वर्ष पहले महात् आचार्य श्रुत सागर आदि पूर्वाचार्यों ने रचा है । ग्रन्थ प्रारम्भ मे लिखा है कि राजा श्रेणिक ने गौतम गणधर से सुगन्ध दशमी व्रत की कथा पूछी उत्तर मे गणधर देव ने उस व्रत का विधान फल आदि सब बताया ।

इससे यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि पुरातन काल मे पूर्वाचार्यों ने तथा गणधर देव ने स्त्रियो द्वारा अभिषेक करने का विधान बताया है । इतना महान प्रमाण मिलने पर स्त्रियो द्वारा अभिषेक का निषेध करना पूर्वाचार्यों, गणधर देव और शास्त्रो का विरोध एव तिरस्कार करता है ।

और भी प्रमाण पूर्वाचार्यों के पढिये

उत्तर पुराण के रचयिता भगवद्गुण भद्राचार्य कृत

जिनदत्त चरित्र सर्ग १

गृहीत गन्ध पुष्पादि प्रार्चना सपरिच्छदा ।

अथैकदा जगामैषा प्रातरेव जिनालयम् ॥५५॥

त्रि षरीत्य तत् स्तुत्वा जिनाश्च चतुराशया ।

सस्नाप्य पूजयित्वा च प्रयाता यति ससदि ॥५६॥

अर्थ - एक दिन की बात है सेठानी जी वजसा स्नान आदि से शुद्ध होकर दास दासियों के साथ सबेरे ही जिन मन्दिर में भगवान् जिनेन्द्र देव के दर्शन के लिये गईं । वहाँ पहुँच कर उसने पहिले तो जिनदेव की तीन प्रदक्षिणा दी और बाद स्तुति पूर्वक भगवान् का विवाभिषेक किया, पूजन की और फिर वह मुनियों की सभा में गई ।

यह जिनदत्त चरित्र भगवद्गुणभद्राचार्य द्वारा बनाया गया है । भगवद्गुणभद्राचार्य हर एक विषयो में कितना अगाध पांडित्य रखते थे और महान् ग्रन्थों के रचने में उनकी कितनी असाधारण क्षमता थी यह बात तो केवल इसी से जानी जासकती है कि अनेको शिष्यों के रहते हुए भी महापुराण को पूर्ण करने का श्रेय केवल उनको मिला ।

भगवद् गुणभद्राचार्य के वर्तमान में आदि पुराण से अवशिष्ट भाग के अलावा उत्तरपुराण, आत्मानुशासन और जिनदत्त चरित्र ये तीन ग्रंथ मिलते हैं ।

बृहन्नेमिचन्द्र कृत श्रीपाल चरित्र पृष्ठ न० ६

अथैकदा सुता सा च सुधी मदन सुन्दरी ।

कृत्वा पचामृतं स्नानं जिनानां सुखं कोटिदम् ॥

अर्थ - इसके अनन्तर एक दिन गुणवती वह मैना सुन्दरी करोड़ों सुखों के देने वाले जिनेन्द्र भगवान् का पचामृताभिषेक पूर्वक अभिषेक करके-

आराधना कथा कोप तीसरा भाँपे पृष्ठ न० ४२१

तदा वृषभ सेना च प्राप्य राज्ञी पद महत् ।

दिव्या भोगान्प्रभुजानां पूर्वं पुण्यं प्रसादत ॥

पूजयती जगत्पूज्यान् जिनान् स्वर्गापवर्गदान् ।

दिव्यं रष्ट महाद्रव्यं स्नपनादिभिरुज्वलै ॥३६॥

अर्थ- औषधदान में वृषभसेना प्रसिद्ध हो चुकी है । उसमें लिखा है पूर्व पुण्य के प्रभाव से वृषभसेना ने महारानी के पद को प्राप्त

किया तथा स्वर्ग और मोक्ष को देने वाले जिनेन्द्र भगवान की अभिषेक पूर्वक अष्ट द्रव्यों से पूजन करती हुई ।

(जिनसेनाचार्य कृत हरिवंश पुराण सर्ग)

इत्युक्तो नोदयद्वेगात्सारथि रथ मापस ।

जिन वेश्म तमारथाप्य तौ प्रविष्टौ प्रदक्षिणा ॥२०॥

क्षीरेक्षु रस घारौघै पृत दध्युदकादिभि ।

अभिषिच्य जिनेन्द्रार्चा मर्चिता नृसुरासुरै ॥११॥

हरिवंश पुराण के भाषा टीकाकार श्री प० गजाधरलाल जी न्यायतीर्थ हैं । उन्होने उक्त श्लोको का अनुवाद इस तरह से किया है ।

अर्थ— गन्धर्व सेना के ऐसे वचन सुनते ही सारथी ने रथ हाक दिया और मन्दिर के पास में जाकर खड़ा किया । रथ से उतर कर कुमार और गन्धर्व सेना ने जिनालय में प्रवेश कर भगवान की तीन प्रदक्षिणा दी, तथा दूध, ईख का रस, घी, दही और जल से भगवान का अभिषेक किया ।

(आचार्य सकलकीर्ति कृत शातिनाथ पुराण सर्ग)

यह वर्णन विजयार्थ पर्वत पर स्थित अकृत्रिम जिनालय का है । जिसमें बताया गया है कि वहाँ पर देवगण देवांगनाये विद्याधर और विद्याधरिया आदि सब मिलाकर महान समारोह के साथ जिनेन्द्र पूजन के लिए आते हैं । इसी प्रकरण में विद्याधरियों के जिनेन्द्र भगवान के अभिषेक करने का स्पष्ट उल्लेख पाया जाता है । हम ग्रन्थ की पक्तियों को ज्यों की त्यों रख देते हैं—

उनमें से पूर्वकृत के ऊपर भगवान अरहत देव का अकृत्रिम जिनालय है जो कि अनेक तरह के रत्नों से जड़ा हुआ है और अत्यन्त सुन्दर है । वहाँ पर अनेक विद्याधर प्रतिदिन विमानों में बैठकर जयशब्द करते हुए भगवान जिनेन्द्र देव की पूजा करने के लिए आते हैं ४१

इसी प्रकार गीत गाती हुई और नृत्य करती हुई विद्याधरिया भी उस जिनालय में भगवान की पूजा करने के लिये आती हैं और

कितनी ही भगवान की पूजा करती हैं और अपने आनन्द के अत्यन्त रस में मग्न हुई कितनी ही विद्याधरियाँ बाजे बजाती हैं । ४३। कितनी ही विद्याधरियाँ बड़े उत्सव के साथ भगवान जिनेन्द्र देव का अभिषेक करती हैं ।

पद्मपुराण पर्व ६६

अभिषेकं जिनेन्द्राणा मत्युदारैश्च पूजनै ।

दानैरिच्छाभि पूरैश्च क्रियता मशुभेरणम् ॥१६॥

एवमुक्ता जगौ सीता देव्य साधुसमीरितम् ।

दान पूजाऽभिषेकश्च तपश्चाशुभ सूदनम् ॥१६॥

अर्थ— यहाँ सीता से कहा गया है कि हे देवी अशुभ कर्म को दूर करने के लिए जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक तथा पूजन करो और दान दो । इस प्रकार उनके कहने पर सीता ने उसे स्वीकार किया ।

(भगवज्जिनसेनाचार्य कृत आदि पुराण पर्व ४३)

तत्प्रतीष्याभिषेकांते महापूजा प्रकुर्वती ।

महास्तुतिभिरर्घ्याभिस्त्रुवती भक्तितोऽर्हत ॥१७४॥

दददी पात्र दानानि मानयती महामुनीनित्यादि आदि पुराण के भाषा टीकाकार श्री प० दौलतरामजी ने उपर्युक्त श्लोको का अनुवाद इस तरह से किया है ।

वह नाना प्रकार मणिमई अनेक जिन प्रतिमा करावें और तिनकी पूजा के अर्थ अनेक मणिमई हेममई उपकरण करावें । अर वह सुलोचना अनेक जिन मन्दिर बणाय जिन प्रतिमा अभिषेक करि महापूजा करै अर बारम्बार अर्थयुक्त स्तुति करि अर्हतदेव की स्तुति करै । अर निरन्तर पात्रदान करें महामुनिन की अति स्तुति करै ।

(आचार्य वीरनन्दी कृत चन्द्रप्रभु, महाकाव्य सर्ग ३)

तस्मिन् विधाय महती मुपवास पूर्वा,

पूजा जगद्विजविनो जिनपू गवस्य ।

स्नान समीहित निमित्त मथस्तदीय'

बिबस्य स प्रविदधे सहितोऽग्रदेव्या ॥६१॥

अर्थ— उस पर्व के दिन राजा ने व्रत धारण पूर्वक जगद्विजयी जिनेन्द्र की भारी पूजा की । और फिर अपनी कामना पूर्ण होने की अभिलाषा से रानी सहित जिन बिम्ब का अभिषेक किया ।

(मडलाचार्य श्री धर्मचन्द्र जी विरचित गौतम चरित्र सर्ग ३)

श्री वीरनाथ बिबस्य स्नपन क्रियते मुदा-

इक्षु-सुधृत-सद्दुग्ध-दधि-वारिभृतैर्घटै ॥६॥

तत पूजा प्रकर्तव्या वीरस्य सलिलादिभि ।

हृद्वाक्काय स्थिरी कृत्य दुष्कृतनाशन हेतवे ॥१७॥

अर्थ— यहा पर मुनिराज तीन कन्याओ को उपदेश देते हैं कि हे पुत्रियो पापो का नाश करने के लिए प्रथम ही श्री वर्द्धमान स्वामी का प्रतिबिम्ब स्थापन कर इक्षु, रस, धृत, दूध, दही और जल से भरे हुए कु भो से अभिषेक करना चाहिये ।

तदनन्तर मन, बचन काय को स्थिर कर जल चन्दन आदि आठ द्रव्यो से भगवान वर्द्धमान स्वामी का पूजन करना चाहिये । इन तीनों कन्याओ मे से एक कन्या का जीव ही अन्त मे गौतम गणधर की महान् पदवी को प्राप्त करता है ।

(आचार्य सकल भूषण कृत षट्कर्मोपदेश रत्नमाला)

इतीम निश्चय कृत्वा दिनाना सप्तक सती ।

श्री जिन प्रतिबिंबाना स्नपन सा तदाऽकरोत् ॥

चदना गुरु कर्पूर सुगन्धश्च बिलेपनै ।

सा राज्ञी विदधे ग्रीत्या जिनेन्द्राणा त्रिसव्यकम् ॥

अर्थ— उस सती रानी ने ऐसा निश्चय कर सात दिन तक तीनों समय भगवान का अभिषेक किया और चन्दन अगुरु कपूर आदि सुगन्धित द्रव्यो से भगवान की पूजन की ।

आराधना कथाकोष पृष्ठ ४०२ रात्रि भोजन त्याग की कथा में लिखा है ।

ततस्तयो जिनेन्द्राणा महास्नपन पूर्वकम् ।

कल्याण दायिनी पूजा पात्रदान सुखप्रदम् ॥१॥

कुर्वतो सुखत कैश्चि मासैर्जात सुतोत्तम

अर्थ— इसके अनन्तर सेठ और सेठानी द्वारा भगवान का अभिषेक पूर्वक पूजन करते हुए तथा पात्र दानादि शुभ कार्य करते हुए समय व्यतीत हुआ । और कुछ महिनो बाद सेठानी धनमित्रा ने पुत्र प्रसव किया ।

जिनवाणी संग्रह में दश लक्षण व्रत कथा

कन्या बोली किह विष करे, किस दिन तें यह व्रत हम करै ।

तब गुरु बोले वचन रसाल, भादव मास कह्यो सुखमाल ॥

शुक्ल पचमी दिन सो लेय, पचामृत अभिषेक करेय ।

पूजार्चन कीजे शुभ सही, जिन चौबीस तणी सुखमही ॥

यहां चार कन्याओं को मुनिराज ने उपवास के दिन अभिषेक पूजन करने का उपदेश दिया है तदनुसार कन्याओं ने अभिषेक किया है ।

(सुगन्ध दशमी व्रत की कथा में)

ऐसे वचन सुने मुनि जबै, तब बोले पुत्री सुन अबै ।

भादो शुक्ल पक्ष जब होय, दशमी दिन आराधौ सौय ॥

पचामृत की घारा देव, मन में राखो श्री जिनदेव ।

शीतल जिनकी पूजा करो, मिथ्या मोह दूर परिहरो ॥

यहां पर भी मुनिराज ने उपदेश दिया है कि हे पुत्री भाद्रपद शुक्ला दशमी के दिन उपवास करो तथा जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक पूजन करो जिससे अशुभ कर्मों का नाश होवे ।

(व्रत कथा कोष)

शुक्ल श्रावण मासस्य सप्तमी दिवसेर्हताम् ।

स्नपन पूजन कृत्वा भक्त्याष्ट विधमूर्जितम् ॥

अर्थ— मुनिराज ने कन्या को व्रत की विधि बतलाई कि हे पुत्री श्रावण शुक्ला सप्तमी को उपवास करना चाहिये । उसी दिन भगवान का अभिषेक कर अष्ट द्रव्यों से पूजन करना चाहिये ।

उपर्युक्त प्रमाणों से सिद्ध होता है कि स्त्रियों को अभिषेक करने का पूर्ण अधिकार है । अभिषेक पूजन का ही एक अंग है । इसके बिना पूजन अगहीन पूजा के नाम से पुकारी जाती है । इसलिये स्त्री हो या पुरुष पूजन अभिषेक पूर्वक ही करना चाहिये । फिर भी जो लोग केवल अपनी मनोकल्पना से स्त्रियों में अशुद्धता का दोष लगाकर उन्हें अभिषेक करने से रोकते हैं वे वास्तव में आचार्यों के आदेश की अवहेलना करते हैं और अशुभ कर्म का बंध करते हैं स्त्रियाँ अगर चौबीस घण्टे ही अशुद्ध रहती तो साक्षात् तीर्थंकर भगवान महावीर ने चंदना के हाथ से आहार नहीं लिया होता । जो स्त्री तीर्थंकरों को पैदा कर सकती हैं उन्हें मुनि अवस्था में दान दे सकती हैं । एवं जो उनकी नवधा भक्ति चरण प्रक्षालन कर सकती हैं । आर्यिका का महान पद प्राप्त कर सकती हैं । वह स्त्री उनकी प्रतिमा का स्पर्श न कर सके यह कैसी बात है । शास्त्रों में ऐसे एक नहीं अनेकों प्रमाण मिलते हैं । जहाँ पर स्त्रियों ने स्वयं अपने हाथों से प्रतिमा को स्थापन कर पूजन किया । उदाहरण के लिए पद्मपुराण सर्ग १७ को खोलकर देखें । जहाँ पर अजना और उसकी सखी बसंतमाका दोनों गुफा के अन्दर मुनि सुव्रतनाथ की प्रतिमा स्थापन कर पूजा भक्ति करती थी ।

मुनिसुव्रतनाथस्य विस्यस्य प्रतियातना,

अर्चयन्त्यौ सुखं प्राप्यं स्वमोदं कुसुमंरल ।

अर्थ— उस गुफा में मुनि सुव्रतनाथ की प्रतिमा स्थापन कर वे दोनों सुगन्धित पुष्पों से सुख की प्राप्ति के लिए जिनेन्द्र भगवान का पूजन करती हुई ।

(इसी तरह इसी सर्ग में एक जगह और लिखा है)

प्रतिमा देव देवाना प्रतीके सद्यनस्तया ।

स्थापयित्वा चिताभक्त्या स्तुति मगल दक्त्रया ॥१६७॥

अर्थ— वह लक्ष्मीमती रानी अपने महल में जिनेन्द्र की प्रतिमा स्थापन कर पूजन किया करती थी ।

कु द कु दाचार्य कृत षट् पाहुड सस्कृत टीका पेज ३३४

यावज्ज्येष्ठा जिनप्रतिमा गृहीत्वा गच्छति तावत्तत्र न कोऽपि दृष्ट । ज्येष्ठा तु लज्जिता “अहं बृहद् भगिन्या बचिता” इति वैराग्येण चैत्यालये स्थिताया आर्यिकाया पाद मूले दीक्षा जग्राह ।

भावार्थ— ज्यो ही ज्येष्ठा जिनेन्द्र की प्रतिमा को लेकर वहा जाती है तो उसे वहा पर कोई दिखाई नहीं देता है । वह अपने मन में लज्जित हो कर कि मैं अपनी वहिन चेलनी के द्वारा ठगी गई हूँ । ऐसा सोचकर चैत्यालय में स्थित आर्यिका के पादमूल में दीक्षा धारण करली ।

श्री स्वर्गीय प० भूधरदास जी कृत चरचा समाधान पृष्ठ ६४

स्त्री को पूजा करने का अधिकार है कि नहीं ? किस कथा पुराण में स्त्री को पूजा का निषेध आया यहा पूजा करने का प्रसंग तो कई जगह आया है ।

यहा कोई कहै स्त्री पूजा करे, यह तो सुनी पर अभिषेक न करे ताका उत्तर पूजा तो अभिषेक बिना होती नहीं यह नियम है । ऊपर मैनासुन्दरी अभिषेक न कीना तो गघोदक कहा से लाई । तथा स्त्री के स्पर्श का कुछ ऐसा दोष होता तो स्त्री का किया तथा स्त्री के हाथ से आहार साधु काहे को लेते । तिसर्त उत्तम पवित्रता गुणवती स्त्रीनि को पूजा का, अभिषेक का निषेध नाही ।

(सुमेरु पर्वत पर भगवान के जन्माभिषेक के समय इन्द्राणी तथा देवागनायें भी भगवान का अभिषेक करती हैं)

पद्य पुराण पर्व ३ आदिनाथ भगवान का जन्मोत्सव-
इन्द्राणी प्रमुखा देव्य सद्गर्ध रवलेपनै ।

चक्रु उद्धर्तन भक्तया करै पल्लव कोमलै ॥१८॥

महीध्र मिव त नाथ घटै जल घरैरिव-

अभिषिच्य समारब्धा-

अर्थ-इन्द्राणी है प्रमुख जिनमे ऐसी देवागनाओ ने अपने पल्लव के समान कोमल हाथो से भगवान के शरीर पर सुगंधित चन्दन का लेपन किया, तथा महागिरी के समान जिनेन्द्र का मेघ के समान कलशो से अभिषेक करके

हरिवशपुराण सर्ग ८ ऋषभजन्मोत्सव-

अत्यत सुकुमारस्य जिनस्य सुर योषित ।

शच्याद्या पल्लवस्पर्श सुकुमार करास्तत ॥१७२॥

दिव्यामोद समाकृष्ट षट्पदौघा नुलेपनै ।

उद्धर्तयन्त्य स्ता प्रापु शिशुस्पर्श सुख नव ॥१७३॥

ततो गधोदकै कु भै रभिषिच्यन् जगत्प्रभु ।

पयोधर भरानम्रा स्ता वर्षा इव भूभृत ॥१७४॥

अर्थ-अत्यन्त सुकुमार प्रमुखा शरीर इन्द्राणी आदि देवागना पल्लव हूँ ते अधिक जो कोमल कर तिनकरि अगोछती भई अर दिव्य सुगंध जापर भ्रमर गुजार करै हैं ताका लेपन करती भई बहुरि गधोदक के कलशनि करि भगवान का अभिषेक करती भई ।

हरिवशपुराण पर्व ३८ नेमिनाथ जन्मोत्सव-

तत सु पति स्त्रिय जिन मुपेत्य शच्यादय ,

सुगंधितनु पूर्वकै मृदुकरा समुद्धर्ततम् ।

प्रचक्रु रभिषेचन शुभपयोभिरुच्चै घटै ,

पयोधर भरै निजै रिव सम समार्वाजितै ॥१५४॥

अर्थ-अथानंतर शची आदि सुरागना भगवान के तनका स्पर्श करती भई अर सुगंध जलकर अभिषेक किया मानो वह कलश इन्द्राणी के

कुच कुभ समान सुन्दर है एक साथ सब इन्द्राणी ने जिनेन्द्र का अभिषेक किया ।

आदिपुराण-आदि जिन जन्मोत्सव-

गधै सुगधिभि साद्रै रिद्राणी गात्र भीशितु ।

अवलि पच लिपद्भि रिवामौदै स्त्रिविष्टपम् ॥

अर्थ-इन्द्राणी प्रभू के शरीरनै जल सहित सुगधित गध करि लेपन करती भई सो भाजू सुगधकरि तीन जगतनै लेपन करती ही प्रभू के सर्वांगमे लेपन कियो ।

स्त्रियो द्वारा अभिषेक करने के विधान मे अनेक पूर्वाचार्यों के प्रमाण ऊपर दिये गये हैं । और भी शास्त्रो मे प्रमाण हैं । किंतु स्त्रियो को पूजन अभिषेक करने का निषेध पूर्वाचार्यों ने किसी शास्त्र मे नही बताया है । इतना आवश्यक है कि शुद्ध अवस्था मे ही स्त्रिया मुनिदान और अभिषेक एव शास्त्रो का स्वाध्याय कर सकती हैं ।

चाहे कही पर स्त्रिया अभिषेक नही करती हैं, या उन्हे नही करने दिया जाता है, इस सबध मे हमको कुछ कहना नही है जहा जैसी प्रवृत्ति हो सो करें परंतु इस विषय को विवाद कोटि मे नही लाना चाहिये । स्त्रियो द्वारा अभिषेक का निषेध नही करना चाहिये । पूर्वाचार्यों के वचनो पर श्रद्धान करना प्रत्येक धर्मात्मा का प्रथम कर्त्तव्य है । इस सबध मे हमने प्रत्यक्ष, युक्ति, हेतु, आगम का ही दिग्दर्शन किया है ।

अभिषेक और पूजन प्रकरण मे जहा तहा भिन्न २ मान्यता भिन्न आम्नाय और प्रवृत्ति पाई जाती है । यह आम्नाय और प्रवृत्ति भेद कही २ पर कषाय पूर्ण उग्र रूप धारण कर लेता है इसलिये पूजन और अभिषेक के सबध मे थोड़ासा खुलासा कर देना भी आवश्यक समझा गया है ।

पंचामृताभिषेक

पंचामृताभिषेक का आचार्य प्रणीत शास्त्रो मे अष्ट द्रव्य पूजन के समान विधान है । उसे महाभिषेक के नाम से भी कहा जाता है । दक्षिण मे यह पद्धति सर्वत्र प्रचलित है । प्रत्युत पूजन से महाभिषेक का महत्व अधिक माना जाता है । इसका प्रमाण श्रवण वेला गोला (जैन विद्वी) के महामनोज्ञ चित्ताकर्षक दिव्य तेज अलौकिक अतिशय युक्त भगवान् बाहुवलि हैं जिनका सर्वांग महाभिषेक दूध, दही, घृत, इक्षुरस, सर्वोषधि इनसे भरे हुए विशाल कलसो से किया जाता है । जिसे देखने के लिए सभी प्रान्तो के नर नारी एव मुनि गण आते है । वर्तमान समय के आचार्य शिरोमणि चारित्र चक्रवर्ती परम पूज्य श्री १०८ श्री आचार्य शान्तिसागर महाराज समाधि के समय मे भी प्रति दिन कु थलगिरि सिद्ध क्षेत्र पर पंचामृताभिषेक देखते थे ।

पंचामृताभिषेक का विधान सभी शास्त्रो मे है

निषेध किसी शास्त्र मे नहीं है

प्रमाण पढ़िये

श्री जिनसेनाचार्य कृत हरिवंश पुराण मे लिखा है-

क्षीरेक्षुरसधारी घृत दध्युदकादिभि

अभिषिच्य जिनेन्द्रार्चमचिता नृसुरासुरै

(सर्ग २२ श्लोक २१)

अर्थ- दूध, ईख का रस, घी, दही, जल से भगवान का अभिषेक करके मनुष्य और सुर असुरो से पूजित जिनेन्द्र भगवान की पूजा करनी चाहिये ।

रविषेणाचार्य कृत पद्मपुराण मे लिखा है-

अभिषेक जिनेन्द्राणा विधाय क्षीरधारया

विमाने क्षीरधवले जायते परमद्युति १६६

दधि कु भैजिनैद्राणा य करोत्यभिषेचनम्
कान्ति द्युति प्रभावाढ्यो विमानेप स जायते

अर्थ— जो मनुष्य दूध की धारा से भगवान का अभिषेक करता है वह दूध के समान धवल कान्ति वाला विमानवासी देव होता है । इसी प्रकार जो दही के घडो से भगवान का अभिषेक करता है वह कान्ति दीप्ति वाला विमानवासी देव होता है ।

आचार्य वसुनन्दि कृत श्रावकाचार मे लिखा है—
इक्षु रस सप्ति दहि क्षीर गध जल पुष्प विविहि कलसेहि
णिसि जायरण च सगयिणाड्याहि कायव्व ४५४

अर्थ— ईख का रस, घी, दही, दूध, गन्ध, जल से भरे हुए अनेक कलसो से भगवान का अभिषेक करना चाहिये और रात्रि मे जागरण सगीत नाटक आदि भी करना चाहिये ।

आचार्य सोमदेव ने यशस्तिलक महाकाव्य मे लिखा है—
पयो दधि क्षीर घृतादिपूर्णा फलाग्र पुष्पस्तव काचिधाना
घटावली दाम निवद्ध कण्ठा सुवर्णकारे लिखिता हि रेजु । ३५
अण्ठोत्तरा शीतजलं प्रपूर्णा सहस्र मात्रा कलशा विशाला.
पद्मोत्पलोत्फुल्लपिधान वक्त्रा जिनेन्द्र विम्ब स्नपतैक आर्या ।

२६ सर्ग २३

अर्थ— जिनेन्द्र भगवान के अभिषेक के लिए दूध, दही, घी, जल आदि से भरे कलश जिन पर फल पुष्पमाला लगी हुई है एक हजार आठ कलशो से जिनके मुख कमलो से ढके हुए हैं सजाये गये ।

आचार्य सकल कीर्ति कृत श्रीपाल चरित्र मे लिखा है—

कृत्वा पचामृतैर्नित्य अभिषेक जिनेशिनाम् ।

ये भव्या पूषयन्त्युच्चै स्ते पूज्यन्ते सुरादिभिः

अर्थ— जो भव्य भगवान का पचामृताभिषेक प्रति दिन करते है वे देवो द्वारा पूजे जाते हैं ।

प्रमाण अनेक है । कहा तक दिये जाँय ।

एक महाशास्त्र जिसका नाम- अभिषेक पाठ संग्रह है । जयपुर के प्रमुख जौहरी श्री बनजीलाल ठोलिया दि० जैन ग्रन्थमाला समिति की ओर से छपा है उसके ३६१ पृष्ठ हैं । इस अभिषेक पाठ में भिन्न २ आचार्यों के बनाये गए भिन्न भिन्न पन्द्रह अभिषेक पाठ हैं । सभी पाठ अपूर्व मनोहारी हैं । ये पाठ सस्कृत में रचे गये हैं और पचमी शताब्दि से लेकर सोलहवीं शताब्दि तक के हैं । जिन आचार्यों ने ये अभिषेक पाठ रचे हैं वे सभी मूल सघ के प्रसिद्ध महाविद्वान आचार्य हैं । जिन आचार्यों ने ये पाठ रचे हैं उनके नाम इस प्रकार हैं-

१-आचार्य पूज्य पाद स्वामी जिन्होंने सर्वार्थसिद्धि आदि ग्रन्थ रचे हैं । २-आचार्य गुण भद्र ३-आचार्य सोमदेव सूरि ४-आचार्य अभयनदि सूरि ५-आचार्य इन्द्रनदि ६-आचार्य सकल कीर्ति ७-भट्टारक देव शुभचन्द्र ८-पंडित प्रवर आशाधर जी ९-महाकवि गजाकुश १०-अयधाय कवि ११-कवि नेमिचन्द आदि

उपर्युक्त सभी आचार्यों और महा विद्वानों ने महामन्त्रों के साथ दूध, दही, घी इच्छुरस, सर्वाषधि इन पाँचों से पचामृताभिषेक से भगवान का अभिषेक और पूजन का विधान लिखा है जो बहुत महत्वपूर्ण है । यहाँ पर केवल आचार्य पूज्यपाद स्वामीकृत पचामृताभिषेक का एक पद्य लिख देना पर्याप्त है । एतं रिक्षुरसैश्च दुग्ध सलिलैरक्षीर सिध्मम्दवैरेभिश्चत रसैश्च नूनममृतै सक्रान्त नामान्तरै ।

प्राज्यश्रीजिनराजमज्जनविधि प्राप्तोपयोगार्चित स्तोत्रै श्रोत्र रसायन त्रिजगता सम्पद्यता मद्भक्त- ओ ह्री श्री ल्की ए अहं व म ह स त प व व म म ह ह स स त त प प झ झ भवी क्ष्वी ह सस्त्रैलोक्य स्वामिन इक्षु रसाभिषेक करोमि नमोहंते स्वाहा ।

इसी प्रकार सभी रसों के भिन्न भिन्न श्लोक हैं भिन्न २ मंत्र हैं । यह विधि विधान बड़े ठाठ वाट से दक्षिण प्रान्त में किया जाता है ।

भट्टारक महोदय पीत वस्त्र आदि से सस्कारित होकर पचामृताभिषेक कराते हैं और घर घर में वहाँ चैत्यालय भी प्रायः होते हैं। अतः सद्ग्रहस्थ भी पचामृताभिषेक प्रति दिन करते हैं। उत्तरप्रदेश में अनेक स्थानों में पचामृताभिषेक होता है। अनेक स्थानों में केवल जलाभिषेक होता है।

पचामृताभिषेक का विधान तो सर्वाचार्य सम्मत है। निषेध किसी आचार्य प्रणीत शास्त्र में नहीं है। इसलिये जहाँ जहाँ केवल जलाभिषेक किया जाता है वह भी पुण्यवर्धक है किन्तु शुद्ध दूध दही घी आदि से पचामृताभिषेक करने का महान पुण्य वर्धक कार्य विशेष विशेष महत्त्वपूर्ण कार्य है। इसलिये पचामृताभिषेक का निषेध करना तो पूर्वाचार्यों के वचनों का लोप करना है जिस प्रकार अशुद्ध पदार्थों से अभिषेक करना दोषप्रद है उसी प्रकार मुनियों के ग्रहण करने योग्य शुद्ध पदार्थों से अभिषेक करने का निषेध करना दोषप्रद है।

आगम प्रमाण ही श्रद्धा एव सम्यग्दर्शन के चिह्न हैं।

पच मंगल पाठ

पच मंगल पाठ पंडित रूपचन्द जी ने बनाया है। इस हिन्दी पाठ में भगवान् तीर्थकर के गर्भ जन्म दीक्षा केवल ज्ञान और मोक्ष इन पंच कल्याणको का बहुत सुन्दर और भक्ति पूर्ण स्वरूप निरूपण उन्होंने किया है। वह अभिषेक पाठ नहीं है। किन्तु पांचो कल्याणको का विवेचन है। अभिषेक पाठ भिन्न है। परन्तु करीब दो सौ ढाई सौ वर्षों से अभिषेक पाठ से अभिषेक होना तो छूट गया किन्तु इस प० रूपचन्द जी कृत पच कल्याणक पाठ से अभिषेक होना प्रचलित हो गया है।

अभिषेक किसका होता है ?

अभिषेक भगवान् अर्हत का होता है। प्रतिष्ठा पाठ और मन्त्रों द्वारा सूरि मन्त्र आदि से भूति में अर्हत पद की स्थापना की जाती है।

अर्हत भगवान के रत्नत्रय आदि गुणों का आरोप किया जाता है। जिससे उस मूर्ति में प्रतिष्ठा होने पर अर्हत पद का साक्षात् स्वरूप आजाता है। आदिनाथ चन्द्र प्रभु शान्तिनाथ पार्श्वनाथ महावीरस्वामी आदि चौबीस तीर्थंकर सर्वज्ञ वीतराग समवसरण में विराजमान थे। वे ही ये हैं ऐसा श्रद्धान करके ही जो मूर्ति की पूजा करते हैं वे ही सम्यग्दृष्टि हैं। जो यह समझते हैं कि भगवान तो मोक्ष चले गये यह मूर्ति तो उनका स्मरण कराती है, वे सच्चे श्रद्धालु नहीं हैं। मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि मूर्ति को भगवान नहीं समझने से मूर्ति में पूज्य बुद्धि तथा भक्ति नहीं हो सकती है। फिर पूजन और अभिषेक में भी प्रगाढ़ भक्ति और तन्मग्नता नहीं हो सकती है। सिद्धान्त तो यह है कि भगवान की मूर्ति को साक्षात् भगवान माना जाय, ये ही आदिनाथ हैं ये ही महावीर स्वामी हैं ऐसी दृढ़ बुद्धि उनकी मूर्ति में ही होनी चाहिये। समवसरण में भी तो भगवान का शरीर ही दीखता है उनके सर्वज्ञता, वीतरागता सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान आदि गुणों का दर्शन तो नहीं होता है। इसी प्रकार मूर्ति भी भगवान का शरीर है। उसी वीतराग जिन मुद्रा में दृढ़ भक्ति श्रद्धा पूर्ण होना सम्यग्दर्शन को प्रगट होने में समर्थ है। यही बात भजन में कही गई है।

“प्यारी लागे म्हाने जिन छवि थारी, परम निराकुल पद दरसावत वर विरागता कारी।” आदि

मूर्ति में मन्त्रों द्वारा भगवान के गुणों का आरोप भी कल्पना नहीं है किन्तु वास्तविक है। मन्त्रों में बड़ी शक्तियाँ हैं। यह प्रत्यक्ष है कि सर्प का विष दूर करने वाला मन्त्र, सर्प के विष को तुरन्त दूर कर देता है। इसी प्रकार विच्छेद विष आदि व्याधियों को दूर करने वाले मन्त्र उन व्याधियों को दूर कर देते हैं यह सब जानते हैं। जब मिथ्या मन्त्रों में इतनी शक्ति अनुभव सिद्ध है तब वीतराग महर्षियों के आगमोक्त मन्त्रों से भगवान की प्रतिमा में उनके गुणों का स्थापन जिन

भक्त श्रद्धालु पुरुषों को सम्यग्दर्शन आदि गुणों से विभूषित कर दें तो यह सहज बात है ।

रावण ने बहुरूपिणी विद्या मन्त्रों से ही सिद्ध की थी । विद्या-घर मन्त्रों के द्वारा अनेक बड़े बड़े कार्य साधते हैं । देवगण मन्त्रों से नगर, फौज, अग्नि का जल आदि कर देते हैं । श्री समतभद्र स्वामी ने भक्ति और श्रद्धा से भगवान की स्तुति की उसके कारण भगवान चन्द्रप्रभ की रत्नमयी मूर्ति प्रगट हुई । उसके दर्शन कर शिवकोटि राजा जो जैन धर्म का कट्टर विरोधी था दि० जैन मुनि बन गया । यह महान् फल जिन मूर्ति के दर्शन से ही उसे मिला ।

फोटो पूज्य नहीं है

आजकल कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिन मन्दिर में जाकर भगवान के दर्शन नहीं करते हैं अपने घर में भगवान का चित्र (फोटो) टांगकर उसी चित्र का दर्शन कर लेते हैं । परन्तु यह प्रमाद तो है ही साथ में अज्ञान भी है । कारण फोटो पूज्य नहीं है वह केवल स्मारक है । वह प्रतिष्ठित नहीं है । उसकी प्रतिष्ठा भी नहीं हो सकती है वह कागज पर बना हुआ अस्थिर एवं भग होने वाला है । प्रतिष्ठा धातु पाषाण और रत्नों की मूर्ति की होती है । फोटो में अप्रतिष्ठित होने से आकर्षण नहीं है । उसमें परिणाम लग नहीं सकते । इसलिये फोटो का दर्शन नहीं करना चाहिये, वह अज्ञान है । परिणामों की उज्ज्वलता के लिए मन्दिर में जाकर जिनेन्द्र भगवान के दर्शन पूजन अभिषेक करना चाहिये । फोटो का अभिषेक न तो किया जाता है और न हो सकता है कागज गल कर फट जायगा ।

अभिषेक अर्हत का ही होता है

अभिषेक तीर्थंकर भगवान का अर्हत सर्वज्ञ अवस्था का ही होता है । यह बात पचामृताभिषेक पाठ से ही सिद्ध होती है । जैसा कि द्रव्य रत्न धन सार चतुः समाद्यैरामोदवासित समस्त दिगन्तराल

मिश्रीकृतेन पयसा जिन पुगवाना त्रैलोक्य पावन मह स्तपन करोमि ।
(अभिषेक पाठ)

पचामृताभिषेक पाठ के अन्त में शान्ति धारा दी जाती है उसके प्रारम्भ में निम्न वाक्य है—

ओनम अर्ह ते भगवते श्रीमते पार्श्व तीर्थ कराय द्वादशगण वेष्टिताय शुल्क ध्यान पवित्राय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमहीव्याप्ताय अनन्त ससार चक्र परिमर्दनाय अनन्त दर्शन अनन्त वीर्याय आदि ।

इस शान्ति मन्त्र में सभी वाक्य सर्वज्ञ वीतराग अर्हत भगवान के ही सूचक हैं । जैसे अर्हत भगवान, शुल्क ध्यान पवित्र, परमात्मा अनन्त दर्शन, अनन्त वीर्य धारक आदि ।

इससे सिद्ध है कि अभिषेक अर्हत का ही होता है । परन्तु प० रूपचन्द जी कृत पंच मंगल पाठ बोलकर “सहस्र अठौतर कलसा प्रभू जी के सिर दुरे” यह कहते ही जल कलसों से अभिषेक किया जाता है यह भगवान के जन्म समय का अभिषेक है । यह भी पूर्ण भक्ति का सूचक है । यह द्वितीय जन्म समय का मंगल पाठ है । इसका हम निषेध नहीं करते हैं किन्तु यह पंच मंगल पाठ भगवान के पाँचों कल्याणकों का वर्णन एवं स्वरूप निरूपण है अभिषेक पाठ नहीं है । कई विद्वान भी ऐसा समझते और कहते हैं कि अभिषेक जन्म समय का ही होता है । भगवान को जन्म समय का ही मानकर ही अभिषेक किया जाता है । ऐसा समझने वाले विद्वान यह हेतु उपस्थित करते हैं कि अर्हत भगवान समवसरण में विराजमान रहते हैं उनका अभिषेक नहीं होता है इसलिये उनकी प्रतिमा का भी अभिषेक नहीं होना चाहिये उनका यह तर्क मात्र है । यदि पूजन के पहिले भगवान का अभिषेक जन्म समय का ही माना जाय तो यह भी विचारना पड़ेगा कि भगवान की प्रतिमा जिसका अभिषेक किया जाता है वह जन्म समय की है या केवल ज्ञानी वीतराग की है ? वह प्रतिष्ठित मूर्ति

समवसरणस्थ केवली अर्हत भगवान की ही है। यही आगम है ऐसा नहीं समझना चाहिये कि अभिषेक करते समय तो उस प्रतिमा को जन्म कल्याणक के समय की मानली जाय और पूजन करते समय उसे केवल ज्ञान कल्याणक की मानली जाय। यह तो मनमानी शास्त्र विरुद्ध बात है। केवल ज्ञान कल्याणक द्वारा अनन्त दर्शन अनन्तज्ञान अनन्तसुख, अनन्तवीर्य आदि गुणों से आरोपित प्रतिष्ठित मूर्ति को जन्म समय की किस आधार पर और प्रमाण से माना जा सकता है। और वैसे मानने से वह छद्मस्थ अल्प ज्ञानी और सर्परग्रह गृहस्थावस्था की मूर्ति माननी पड़ेगी परन्तु ऐसा मानना आगम विरुद्ध है। अभिषेक के समय में जिनेन्द्र सर्वज्ञ वीतराग की भक्ति ही की जाती है। मन्दिरों में दर्शन पूजन अभिषेक अर्हत परमेष्ठी सर्वज्ञ वीतराग भगवान का ही किया जाता है। इसलिये अभिषेक, अभिषेक पाठ द्वारा ही होना वास्तविक है।

अर्हत का अभिषेक नहीं फिर अर्हत मूर्ति का क्यों ?

कुछ विद्वानों का जो यह तर्क है कि समवसरणस्थ अर्हत भगवान का अभिषेक नहीं होता है तो उनकी प्रतिमा का अभिषेक भी नहीं होना चाहिये। ऐसा तर्क आगम के विरुद्ध है। आगम में नौ देवता माने गये हैं वे इस प्रकार हैं—

अरहत सिद्ध साहू तिदय जिणवेण धम्म पडिमा हू
जिण णिलया इदि एदे णव देवा दिंतु मे वोहि

अर्थ—अर्हत, सिद्ध, आचार्य उपाध्याय, साधु, ये तीन साधु जिन वचन (जिनवाणी) जिन धर्म, जिन प्रतिमा, जिन मंदिर, ये नव देवता हैं। इससे यह समझलेना चाहिये, कि अर्हत देवता भिन्न हैं और उनकी प्रतिमा देवता अलग है आगमानुसार साक्षात् अर्हत भगवान का अभिषेक नहीं होता है किंतु उनकी अर्हत प्रतिमा देवता का अभिषेक होता है।

कोई कोई विद्वान यह भी मानते हैं कि प्रतिमा का अभिषेक

इसलिये किया जाता है कि प्रतिमा पर धूलि आदि नहीं जमने पावे वह स्वच्छ बनी रहे। परन्तु ऐसा समझकर अभिषेक करना निष्फल ही केवल नहीं है किंतु अज्ञान भी है। धूलि दूर कर स्वच्छता बनी रहे ऐसा दृष्टिकोण भक्ति का द्योतक नहीं है। और न पुण्यवर्धक है और न सम्यग्दर्शन को प्रगट कर सकता है। भगवान का अभिषेक बड़ी श्रद्धा भक्ति से मोक्षफल प्राप्ति के लिये किया जाता है। अभिषेक पाठ के प्रारम्भ मे कहा जाता है—

दूरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि सलग्न रत्नच्छवि
धूसरार्घ्रि प्रस्वेद ताप मल मुक्त मपि प्रकृष्टे भक्त्या
जलै जिन पति बहुधाभिर्सिचे । (अभिषेक पाठ)

इस श्लोक मे भगवान को पसीना, ताप मल से रहित बताया गया है। हिन्दी मे रचे हुए पद्य मे कहा गया है—

सुमतो सहज पवित्र यही निश्चय भयो, तुम पवित्रता हेतु नहीं मज्जनठायो। मैं मलीन रागादिक मल तै है रह्यो महामलिन तन मे बसु विधि वश दुख सह्यो बीतो अनतो काल यह मेरी अशुचितानागई, तिस अशुचित्ता हर एक तुम ही भरहु वाच्छाचित्तठई,, (जलाभिषेक पाठ)

इस पद्य द्वारा अभिषेक का उद्देश्य और फल दोनो बातों का भाव पूर्ण स्पष्टी करण किया गया है।

तेरापंथ वीसपंथ दोनो नाम तो कल्पित है किंतु उन पंथवाले दोनो ही धर्म परायण है

पूर्वाचार्यों द्वारा रचित किसी भी शास्त्र मे तेरापथ वीसपथ का उल्लेख नहीं है। दो ढाई सौ वर्ष से ऐसा भेद और खीच तान चल पडी है। दक्षिण मे सर्वत्र पचामृताभिषेक ही होता है। और वहा तेरह वीसपथ का कोई नाम ही नहीं जानता है आगमानुसार जो महाभिषेक और फल पूजन आदि पद्धति है। वही पद्धति आज तरु

प्रचलित है। उत्तर में तेरह बीस पथ भेद होने का कारण यह प्रतीत होता है कि पचामृताभिषेक में अधिक आरम्भ और अधिक समय तथा अधिक पदार्थों का संग्रह आदि की कठिनाई का अनुभव कर कुछ सज्जनो ने केवल जलाभिषेक चालू कर दिया। खीच तान में यहाँ तक परस्पर कहने लगे कि- हे भगवन् तेरापथ ही हमारा है दूसरे पक्ष वाले कहने लगे कि हे भगवन् बीसो विस्वा पथ हमारा है। इस खीच तान में तेरापथ बीसपथ ऐसे दो भेद पड़ गये। ये दोनों भेद कषाय के ही फल हैं।

शास्त्राधार यह है कि भगवान का अभिषेक दूध, दही आदि ऐसे शुद्ध द्रव्यों से ही करना चाहिये जिनको मुनिराज आहार में लेते हैं। इसी प्रकार पके फलों को मुनि भी आहार में लेते हैं। ऐसे फलों को भगवान के चरणों में चढ़ाने में सभी शास्त्रों में-विधान है। कच्चे फल हरितकाय होते हैं। पके फल अचिन्त होते हैं।

नारिंग पूग कदली फल नारिकेल सोह यजे वरफलैवरं सिद्ध चक्रम् (श्री पद्म नदी आचार्य कृत सिद्ध पूजन) इसमें नारंगी, सुपारी, केला नारियल आदि फलों का उल्लेख है। हिंदी पूजनों में भी सर्वत्र पके फलों को चढ़ाने का विधान है देखिये-

नारंगी, बादाम, सुकेला, ऐला, दाडिम, फल, सहकारि.

(शान्तिनाथ पूजा)

इसी प्रकार सभी मस्कृत और हिंदी पूजनों में फलों के चढ़ाने का उल्लेख है।

पुष्पो के चढ़ाने का भी संस्कृत और हिंदी पूजनों में सर्वत्र विधान है देखिये-

नित्य स्वदेह परिमाणमनादिसज्ज द्रव्यानपेक्षममृत मरणाच्चतीतं,
मदार कुंद कमलादि वनस्पतीनां पुष्पैर्यजे शुभतमैवरं सिद्ध चक्रम्,
(आचार्य पद्मनदीवृत संस्कृत पूजा)

इस संस्कृत पद्य में मदार पुष्प कुदपुष्प कमल आदि पुष्पो से पूजन करने का विधान है। इस श्लोक में वनस्पती के पुष्पो का नाम लिया गया है।

हिन्दी पद्यों में भी सर्वत्र पुष्पो के चढ़ाने का उल्लेख है देखिये

केवड़ा, गुलाब और केतकी चुनाइये

धारि चरण के समीप काम को नसाइये

(पार्श्वनाथ पूजा)

और भी—कमल केतकी जुही चमेली श्री गुलाब लेआवो इन सभी पूजनो में पुष्प चढ़ाने का विधान है। अब प्रश्न यह है कि पुष्पो में त्रस जीव होते हैं वे पुष्प कैसे चढ़ाये जाय ?

उत्तर में यह समझना चाहिये कि जैसे चावलो में त्रस जीव हो जाते हैं तो उन्हें अच्छी तरह सोधकर ही विवेकी पुरुष चढ़ाते हैं उसी प्रकार पुष्पो को भी अच्छी तरह सोधकर चढ़ाना चाहिये। जिन पुष्पो में अधिक त्रस जीव होते हैं। अथवा जिन पुष्पो से त्रस जीवों का निकालना कठिन है उन्हें नहीं चढ़ाना चाहिये। विवेक की सर्वत्र आवश्यकता है। यदि पुष्पो के चढ़ाने का विधान नहीं होता तो सभी संस्कृत पूजनो में पूर्वाचार्यों ने उनका उल्लेख किया है सो वे नहीं करते। सभी हिंदी पूजनो में पुष्पो को चढ़ाने का विधान है। विवेकी पुरुष सोध वीन करके शुद्ध द्रव्य ही भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं।

जो पुरुष केवल जल से ही अभिषेक करते हैं और फल पुष्प नहीं चढ़ाते हैं। चावलो के रंगे हुए पीले पुष्प और लोण वादाम आदि फल ही चढ़ाते हैं तो वे भी भगवद्भक्ति से महान् पुण्य संचय करते हैं। जो पंचामृताभिषेक करते हैं। और ताजे २ केला, सतरा, अनार, आम चढ़ाते हैं वे भी महान् पुण्य संचय करते हैं।

भगवान के चरणों में केसर चंदन लगाने का विधान है

कोई विद्वान् कहते हैं कि भगवान के चरणों में केसर या

चदन नहीं लगाना चाहिये । उसके लगाने से प्रतिमा सराग हो जाती है । और परिग्रह सहित हो जाती है परन्तु ऐसी कल्पना और समझ शास्त्र सम्मत नहीं है और युक्ति सगत भी नहीं है । ऐसी ऐसी बातें ही तेरह वीस पथ के नाम से परस्पर में विरोध और खीच तान का कारण बन जाती हैं । इसलिये इस सबध में थोड़ासा खुलासा कर देना हम आवश्यक समझते हैं ।

पहली बात तो यह है कि सरागता और परिग्रहता स्वरूप दो प्रकार से होता है, या तो भगवान सरागी हो और इच्छा पूर्वक केसर चदन को लगवाना चाहे या उसके लगाये जाने पर आनन्द माने परन्तु यह असम्भव बात है भगवान तो परम वीतराग हैं उनमें तो रागद्वेष एवं इच्छा आदि का लेश भी नहीं है इसलिये चाहे कोई उनके चरणों में चदन लगावे अथवा कोई नहीं लगावे उससे उनका कोई सबध नहीं है । इसी प्रकार उनके इच्छा नहीं रहने से केसर चदन लगाने से भी कह उनका परिग्रह नहीं माना जा सकता है । यदि चदन लगाने से सरागता और परिग्रहता भगवान में आती हो तो फिर भगवान का जल से अभिषेक कराने में और उनको छान्ना से पोछने में भी सरागता और परिग्रहता आजायेगी । इसलिये भगवान का अभिषेक और उन्हें पोछने का विधान भी नहीं करना चाहिये । भगवान को विराजमान करते समय श्री वर्ण एवं स्वस्तिक भी नहीं बनाना चाहिये जो कि उनकी विनय का चिन्ह है ।

दूसरी बात यह है कि चदन चर्चन भगवान के केवल चरणों ही लगाने का विधान है । उनके समस्त शरीर पर लगाने का विधान नहीं है जिससे प्रतिमा में श्रृंगार प्रतीत होने से सरागता दीखे । हा महाभिषेक (पचास्रताभिषेक) के समय भगवान पर चदन का अवलेपन किया जाता है जैसा कि विधान है—

सशुद्ध शुध्या परिहार शुध्या कर्पूर समिश्रित चदनेन
जिनस्य देवासुर पूजितस्य विलेपनं चारु करोमि भक्त्या

यह बिलेपन पचास्रताभिषेक के मध्य की क्रिया है जैसा कि आचार्य पूज्यपाद आचार्य सोमदेव आदि सभी आचार्यों ने “अभिषेक पाठ” शास्त्र में लिखा है और पचकल्याणक विधायकसभी प्रतिष्ठा पाठो में लिखा है ।

अभिषेक के बाद चन्दन चर्चन केवल भगवान के चरणों में ही करने का विधान है । ऐसा विधान होने का हेतु यह है- लोक में सम्मान एवं पूजा सत्कार दो चीजों से ही मुख्य रूप से माना जाता है एक चन्दन के तिलक से दूसरे पुष्प माला पहिनाने से । भगवान की भक्ति भी इन्हीं दो चीजों से की जाती है परन्तु भेद इतना है कि गृहस्थों में परस्पर में बराबरी का व्यवहार होता है वे तिलक लगाकर और पुष्पमाला पहनाकर आदर सम्मान करते हैं । भगवान तीन लोक के स्वामी हैं अतः उनके मस्तक पर तिलक और गले में माला पहनाने का विधान नहीं है उनके चरणों में ही चन्दन और पुष्प क्षेपण किया जाता है ।

यह चन्दन और पुष्पों का चरणों में रखना जिनेन्द्र शक्त पुजारी की पूर्ण श्रद्धा और भक्ति का ही सूचक है । भगवान को रागी और परिग्रही बनाने की उसकी हार्दिक भावना ही नहीं है । वह तो शास्त्राधार से यह दृढ़ श्रद्धान रखता है कि भगवान परम वीतराग सर्वज्ञ हैं ।

एक बात यह भी है कि भगवान के चरणों में चन्दन और पुष्पों के रहने से यह बोध भी हो जाता है कि भगवान का अभिषेक और पूजा हो चुकी है । साथ ही भगवान में भक्त जनो का भक्ति पूर्ण विशेष धर्मानुराग भी चन्दन पुष्पों से बढ़ जाता है ।

चन्दन चर्चन के प्रमाण

चन्दन सुगन्धलेओ जिणवर चरणोसु जो कुडइ भविओ
लहइ तणु विक्किरिय सहाव सुगन्धय अमल

(आचार्य देवसेन कृत भाव सग्रह) पृ० १०३ श्लोक ४७१

अर्थ— जो भव्य पुरुष जिनेन्द्र भगवान के चरण कमलो पर मुगन्धित चन्दन का लेप करता है वह सुगन्धित वैक्रियक शरीर प्राप्त करता है । महान् आचार्य का कितना स्पष्ट कथन है ।

जिनेन्द्र भगवान के चरणो में चन्दन का लेप करने के सभी पूजा विधायक शास्त्रो से प्रमाण है कुछ प्रमाण दिये जाते हैं—

कर्पूर जोगक लवग त्रुटि प्रयगु ककोल पूर्वक करवित चदनोधै
दूर स्फुर त्यरि मलैजिनभर्तु रारात् विद्राणमदैरपि चर्चयेध्रिम्
(प्रतिष्ठा सार)

अर्थात् कर्पूर लोम ककोल आदि मिले हुए चन्दन से भगवान के चरणो को मैं चर्चता हूँ । और भी प्रमाण—

सगन्ध सार घन सार विलेपनैश्च गधागचालिकुल जात
तरु प्रकाण्डै उद्यापनाय जिन पाद सरोज युग्म मुक्ता
बलीव्रत परस्य यजेत भक्त्या

(मुक्तावली पूजा)

अर्थात् मुक्तावली व्रत के उद्यापन के समय भगवान के चरण कमलो को चन्दन से लिपन करना चाहिये । और भी प्रमाण—

काशमीर कृष्णागरु गधसार कर्पूर पौरस्त्यविलेपनेन
निसर्ग सौरम्यगुणोत्वगानां सचर्चाम्यध्रियुग जिनानाम्

(आशाघर कृत जिनयज्ञ कल्प)

अर्थात् स्वभाव से ही अत्यन्त सुगन्धित ऐसे भगवान के चरण कमलो को केसर कर्पूर चन्दन आदि द्रव्यो से विलेपन करता हूँ । और भी प्रमाण—

जो जिण चन्दन चन्चइए

(योगद्विदेव कृत प्राकृत श्रावकाचार)

अर्थात् जो भगवान का चन्दन से चर्चन करता है । और भी प्रमाण—

समृद्ध भक्त्या परया विशुद्धया कर्पूर सम्मिश्रित चन्दनेन
जिनस्य देवासुर पूजितस्य सुलेपन चारु करोमि मुक्त्यै

(पूजासार)

अर्थात् मोक्ष प्राप्त करने के लिए देवो से पूज्य भगवान को
बड़ी भक्ति और विशुद्धि के साथ कर्पूर से मिले हुए चन्दन से विले-
पन करता हूँ । और भी प्रमाण—

कु कुमेन कर्पूरेण चन्दनेन सुगन्धिना

श्री जिनेन्द्र पदाम्भोज विलेपेह सुभावत

अर्थात् भगवान के चरण कमलो को कु कुम कपूर चन्दन आदि
से लेपन करता हूँ ।

इसी प्रकार शान्ति चक्र, ऋषि मण्डल, पंच कल्याण, कर्मदहन
षोडशकारण, दश लक्षण, रत्नत्रय सार्ध द्वयद्वीप, इन्द्रध्वज, पंचमेरु,
नन्दीश्वर पूजा आदि अनेक पूजा पाठो में भगवान के चरणो में चन्दन
चर्चन चन्दन विलेपन का विधान है । और भी प्रमाणो को यदि
दिया जाय तो ग्रन्थ का विस्तार होगा ।

हिन्दी पूजनो में भगवान के चरणो में चन्दन चर्चने का उल्लेख
है चौबीस भगवान की पूजन में स्पष्ट लिखा है—

गोसीर कपूर मिलाय केसर सगधिसो

जिन चरणन देत चढाय भव आताप हरो

अर्थात् केसर कपूर मिलाकर चन्दन घिस कर भगवान के
चरणो में चढ़ाता हूँ जिससे मेरा ससार का आताप दूर हो जाय ।

भगवान के चरणो में चंदन लगाने और फूल चढ़ाने का

तीर्थकरो का उपदेश

भगवान के चरणो में चंदन लगाने और फूल चढ़ाने का
तीर्थकरो ने उपदेश दिया है । प्रमाण पढ़िये—

"चउवीसवितित्थयरा सपज्जा छज्जीव तजहा-तरुवर छिदण
छिदावणिद पादण पादावण तद्दहण दहवणादि वावारेण छज्जीव
विराहण हेउणा विणा जिणभवण करण करावण णाहाणुववत्तीदो
ण्हवणोवलेपण समज्जण छुहावण फुल्लारोवण धूवदहणादि वावारेहि
जीव विराधणा पूजा करणाणुवत्तीदो च,,

(जय धवला पृष्ठ १०० भाग १)

इसकी हिन्दी टीका मे यह अर्थ लिखा है

'शका-वृक्षका काटना और कटवाना, ईंट का गिराना और
गिरवाना, उनको पकाना और पकवाना, आदि छहकाय के जीवों की
विराधना के कारण भूत व्यापार के बिना जिन भवन का निर्माण
करना और करवाना नहीं बन सकता है। तथा अभिषेक करना
अवलेप करना समार्जन करना चदन लगाना, फूल चढाना, और धूप
जलाना आदि जीव बध के अविनाभावी व्यापारों के बिना पूजा करना
नहीं बन सकता है। इस प्रकार छह काय के जीवों की विराधना के
कारण भूत श्रावक धर्म का उपदेश करने वाले होने से चौबीसो ही
तीर्थकर सावच्च अर्थात् सदोष है,,

समाधान

"जइवि एव मुपदिसेहि तित्थमरा तो विणतेसि कम्मवधो अत्थि
तत्थ मिच्छतासजम कसायपच्चयाभावेण वैभाविक वज्जाससे कम्माण
वधाभावादो णच तित्थयर मण वयण काय वुत्तीयो इच्छा पुब्बियाओ
जेण तेसि वधो होज्ज किंदु दिणयर कप्प रुक्खाण पवत्तिओव्ववयि
ससियाओ,,

(जय धवला पृष्ठ १०२ भाग १)

इसी की हिन्दी मुद्रितटीकामे यह अर्थ लिखा है—

"यद्यपि तीर्थकर जिनालय बनवाने और पूजा आदि करने का
उपदेश देते हैं तो भी उनके कर्म बध नहीं होता है क्योंकि जिनदेव के
तेरहवें गुण स्थान मे कर्म बध के कारण भूत मिथ्यात्व, असयम और

कषाय का अभाव होजाने से वेदनीय कर्म को छोड़कर शेष समस्त कर्मों का बंध नहीं होता है । तीर्थंकर के मन वचन काय की प्रवृत्तिया इच्छा पूर्वक नहीं होती है । जिससे उनके नवीन कर्म का बन्ध नहीं होता है । जिस प्रकार सूर्य और कल्पवृक्षों की प्रवृत्तिया स्वाभाविक होती है । उसी प्रकार उनकी भी मन वचन और काय की प्रवृत्तिया स्वाभाविक अर्थात् विना इच्छा के समझना चाहिये,,

(जय धवला हिंदी टीका)

इस सिद्धान्तशास्त्र जय धवला के प्रमाण से यह भी भाति सिद्ध है कि जिन मन्दिर बनवाने और जिनेन्द्र भगवान की पत्ता जो भगवान का अभिषेक करना, भगवान के शरीर पर चदन केसर का लेपन करना, भगवान का समार्जन करना, भगवान के चरणों में चदन लगाना और भगवान के चरणों पर फूल चढ़ाना आदि का उपदेश चौबीस तीर्थंकरों ने दिया है । आचार्य शिरोमणि वीरसेन स्वामी ने जय धवला में शका समाधान पूर्वक भगवान के अभिषेक, और उनके चरणों में चदन लगाने तथा चरणों में पुष्प चढ़ाने का स्पष्ट उल्लेख किया है । अब जो कोई विद्वान् अथवा श्रावक भगवान के अभिषेक करने का और उनके चरणों में चदन और पुष्प चढ़ाने का विरोध करते हैं उन्हें सब से महान् शास्त्र सिद्धान्त शास्त्र जय धवला के प्रमाण को देखकर उस निराधार मिथ्या विरोध को छोड़कर आगम पर श्रद्धा करना चाहिये । इससे बढ़कर और कौनसा प्रमाण हो सकता है ।

यहां यह शका हो सकती है कि गृहस्थ श्रावकों को तो पूजा अभिषेक चदन चर्चन और फूल चढ़ाने आदि में आरंभी हिंसा होती है ? इसका समाधान आचार्य समतभद्र स्वामी ने बहुत उत्तम किया है—

पूज्य जिन त्वार्चय तो जनस्य सादृश्येणो बहुपुण्यराशि

दोषाय नाल कणिका विषस्य न दूषिका शीतशिवाम्बुराशौ
(वृहत्स्वयंपूस्तोत्र)

अर्थ— आचार्य समतभद्र स्वामी भगवान की स्तुति में कहते हैं कि जो श्रावक जिनेन्द्र भगवान की पूजा करता है उस पूजा विधि में अष्ट द्रव्यों द्वारा होने वाले आरम्भ में जो हिंसा (आरम्भ जनित स्थावर जीवों की हिंसा) होनी है उसमें पाप तो लेश मात्र लगता है किन्तु जिनेन्द्र पूजा से होने वाला पुण्य महान होता है। जैसे ठण्डे और मीठे प्रिय जल से भरे हुए समुद्र में एक कणी विष की डालदी जाय तो वह उस मीठे जल से भरे हुए समुद्र में कोई असर नहीं डाल सकती है।

अर्थात् भगवान की पूजा का आरम्भ सरसो बराबर तो दोष उत्पन्न करता है किन्तु सुमेरु पर्वत के बराबर महान् सुख जनक पुण्य का सचय करता है।

आश्चर्य तो इस बात का है कि बहुत से लोग अपने सासारिक इन्द्रिय जन्य सुख के लिए तो फूलों को तोड़कर या तुड़वाकर फूलमाला पहनते हैं। चन्दनादि द्रव्यों से अपना उबटना करते हैं। भरे घड़ो से स्नान करते हैं। उस पापारम्भ को तो करते हैं जिससे अशुभास्त्रव होता है परन्तु पूजादि धर्मारम्भ का निषेध करते हैं जिससे अशुभास्त्रव रुक जाता है और शुभास्त्रव होता है।

तीसरी मुख्य बात यह है कि जब उपर्युक्त पूजा अभिषेक चन्दन पुष्प क्षेपण, जिन मन्दिर निर्माण और मुनिदान आदि धर्मारम्भ का विधान तीर्थंकरों ने अपनी दिव्य ध्वनि द्वारा बताया है तो उसका पूर्ण श्रद्धान करना चाहिये, यही सम्यग्दृष्टि का लक्षण है।

तेरह बीस दोनों में धर्म भेद नहीं है

तेरह पथ वालों और बीस पथ वालों दोनों में किसी प्रकार का किञ्चित्मात्र भी धर्म भेद नहीं है। देव शास्त्र गुरु के दोनों परम भक्त और परम श्रद्धालु हैं। वर्तमान मुनिराजों में दोनों की पूर्ण श्रद्धा

है । सर्वत्र कथित और पूर्वाचार्यों द्वारा प्रतिपादित तत्वों पर दोनों का अटल श्रद्धान है । दोनों ही धर्मात्मा हैं । केवल पूजन प्रकरण में विवेक अविवेक एवं शुद्धता अशुद्धता का अपना दृष्टिकोण बनाकर थोड़ासा मतभेद पड़ गया है । फिर भी अष्ट द्रव्यों से पूजन करते समय संस्कृत पद्य और हिन्दी पद्य दोनों ही एक बोलते हैं फल पुष्पो के नाम भी लेते हैं केवल सामग्री में भेद है । इसलिये कषाय से उत्पन्न कल्पित नाम तेरा बीस हटाकर यदि आगम पथ अथवा आगम मार्ग एक ही नाम रहे तो परस्पर की भेद बुद्धि दूर हो जाय भले ही सामग्री का भेद बना रहे । यदि तेरह पथ बीस पथ नाम ही बने रहे तो भी परस्पर में एक दूसरे का विरोध नहीं करना चाहिये दोनों ही पक्ष अपने अपने आम्नाये से पूजन अभिषेक करे दोनों ही भक्ति श्रद्धा से भगवान की पूजा करते हैं । परस्पर प्रेम से उपासना करे । जिन मन्दिरों में भी नाम भेद हटा दिया जाय तो और भी सरल मार्ग बन जाता है । पूजा में सामग्री भेद बना रहे । किंतु भगवान तो दोनों के आराध्य देव हैं । अब समय चाहता है कि दोनों पक्षों को बिना आपसी विरोध के अपनी-२ आम्नाय से सभी मन्दिरों में भगवान की भक्ति भाव से पूजा करना चाहिये । तेरा पथी मन्दिर और बीस पथी मन्दिर ऐसे नाम हटाकर दि० जैन मन्दिर यही नाम रखना चाहिये । दोनों मन्दिरों में सबों के आराध्य देव भगवान तो एक ही हैं ।

पूजन के अंग और समर्पित सामग्री की शुद्धता

पूजन के सम्बन्ध में कुछ सज्जनों का यह भी मन्तव्य है कि जब जिनेन्द्र भगवान वेदी में विराजमान हैं तो उनका आव्हान आदि क्यों किया जाता है ? इसका समाधान दो शब्दों में कह देना पर्याप्त है । शास्त्र रचियता आचार्यों ने पूजन के पांच अंग बताये हैं आह्वान प्रतिष्ठापन सन्निधीकरण, पूजन विसर्जन ये पांच अंग हैं । अभिषेक पूर्वक पूजन की जाती है अतः चतुर्कोण क्लेश स्थापन आदि सात

अग भी बताये है। भगवान वेदी में विराजमान है परन्तु पूजा करने वाला भगवान को अपने हृदय कमल पर विराजमान करने की भक्ति-पूर्ण भावना से प्रेरित होकर भगवान को अपने पवित्र हृदय में विराजमान करता है। यह दृढ श्रद्धा पूर्ण भक्ति का चिन्ह है। इसी के लिए वह भगवान का आवाहन करता है। उसी भाव से प्रक्रिया करता हुआ, वह पूजक आवाहनन, प्रतिष्ठापन और सन्निधीकरण मन्त्रोच्चारण पूरक करता है। परन्तु अनेक सज्जन जिस ठौना में पुष्प क्षेपण करते हैं वे यह समझते हैं कि भगवान इन ठौने में क्षेपण किये गये पुष्पों में विराजमान हो गये हैं। इसी धारणा से वे उन पुष्पों को धूपदान की अग्नि में जलाते हैं। यह मिथ्या धारणा है शास्त्र सम्मत नहीं है। ठौणा के पुष्पों में भगवान नहीं बुलाये जाते हैं किन्तु भगवान का आवाहन अपने हृदय में करने की प्रक्रिया का सूचक पुष्पों का क्षेपण है भगवान के चरण सान्निध्य में हम पूजन कर रहे हैं इसकी त्रिवार सूचना ही मन्त्रों द्वारा पुष्पों से की जाती है। यद्यपि अतदाकार स्थापना का भी विधान है परन्तु पचम काल में उसका निषेध है। अतः ठौना में जो क्षेपण किये जाते हैं वे विधिविधान की सूचना है उनमें भगवान की स्थापना नहीं है अतः उन्हें जलाना व्यर्थ ही केवल नहीं हैं किन्तु शास्त्र विरुद्ध मिथ्या धारणा है। थाल में चढ़ी हुई सामग्री और ठौना के पुष्प समान हैं। उन पुष्पों को चढ़ी हुई सामग्री में ही डाल देना चाहिये। यदि उन पुष्पों में भगवान की स्थापना मानकर उन्हें अग्नि में डाला जाता है। तब तो घोर अविनय ठहरेगा अतः शास्त्र विधान से ही पूजन करना हितकर है।

कुछ सज्जन भगवान के चरणों में चढ़ाई हुई सामग्री को अशुद्ध समझते हैं। यदि चढ़ी हुई सामग्री से हाथ छू जाय तो तुरन्त हाथ को धोते हैं। यह बहुत ही नासमझी की बात है। जो सामग्री भगवान की पूजा के लिए तैयार की जाती है वह तो शुद्ध है किन्तु वह सामग्री जब भगवान के चरणों में चढ़ा दी जाती है तब वह और

भी शुद्ध एव परम शुद्ध हो जाती है उसे अशुद्ध समझना भूल हैं। उस चढाई हुई सामग्री को पूजन करने के बाद शिर से तगाकर अपने को पवित्र बनाना चाहिये।

मूल बात यह है कि चढाई हुई सामग्री निर्माल्य कही जाती है निर्मलस्य भाव नैर्मल्यम् अर्थात् वह निमल है अति पवित्र है इसी का नाम निर्माल्य पड गया है उस सामग्री का उपयोग या ग्रहण करने का अधिकार किसी श्रावक को नहीं है। पूजक तो चढा चुका उसका द्रव्य वह नहीं रहा। भगवान तो वीतराग है। उनका सम्बन्ध तो उस द्रव्य से हो ही नहीं सकता है। पुजारी ने अपनी भक्ति से अपने जन्म मरण को दूर करने एव मोक्ष प्राप्ति के लिए चढाई है। उस चढी हुई सामग्री को मन्दिर के प्रागण में वनाये गये कूट (चबूतरा जैसा) पर रख देना चाहिये उसे पक्षी खा सकते हैं या कोई अजैन भिक्षुक ले जासकता है। इसी प्रकार जो द्रव्य (रुपया पैसा नोट आभरण छत्र चवर आदि) मन्दिर के भण्डार में चढाया जाता है। वह देव द्रव्य कहा जाता है। उसे अपने लिए लेने वाला श्रावक पाप का सचय कर दुर्गति को प्राप्त करता है। देव द्रव्य को ग्रहण करने वाले का सर्वनाश हो जाता है। ऐसा आगम है।

प्रतिमा मे अतिशय पना

जिन प्रतिमाओं में विशेष अतिशय पाया जाता है उनमें अधिक आकर्षण एव अधिक उपयोग लगता है। परिणामों में अधिक विशुद्धि भी होती है। श्री महावीर जी आदि अनेक क्षेत्रों में अतिशय वती मूर्तियाँ हैं। यह अतिशय प्रतिष्ठा, विधि की पूर्ण सपन्नता, मन्त्रों का विधिवत् पूर्ण प्रयोग प्रतिष्ठाचार्य की पूर्ण जानकारी और व्रत पालन पूर्वक विशिष्ट विशुद्धता आदि प्रतिमा में अतिशय प्राप्त होने के कारण हैं। प्रतिष्ठाचार्य की निस्पृहता और निर्लोभ वृत्ति भी विधिवत् आगमानुकूल कार्य में साधक है।

प्रतिष्ठाचार्य का बहुत सम्मान करना यथोचित भेंट भी करना यह प्रतिष्ठाकारक घनी का कर्तव्य है। परन्तु प्रतिष्ठाचार्य का कर्तव्य है कि प्रतिष्ठा जैसे परम पावन श्रद्धास्प्रद, धर्म कार्य में अधिक चाहना की भावना नहीं रखे, निरपेक्ष शुद्ध भावों से इस महान कार्य को वे करें।

नितान्त अनुचित बात

आज कल अधिकतर यह देखा जाता है कि गर्भ और जन्म कल्याणको मे तीर्थकर भगवान के माता पिता प्रतिष्ठाकारक गृहस्थ पति पत्नी को बना दिया जाता है। यह शास्त्र विरुद्ध नितान्त अनुचित बात है। कहा तो परम शुद्ध तीर्थकर भगवान जिनके जन्म होते ही चारों गतियों के जीवों को अन्तर्मुहूर्त समय तक सुख और शान्ति मिल जाती है और कहा आजकल के साधारण गृहस्थ भगवान के माता पिता बन जाय ? यह तो तीर्थकर भगवान का घोर अविनय और दोषपूर्ण आरोप बन जाता है। प्रतिष्ठा पाठों में माता पिता की स्थापना घट या मजूसा आदि में करने का विधान है। उसी के अनुसार विधि होना चाहिये।

भगवान के माता पिता निकट समय में मोक्ष जाते हैं
आज कल के गृहस्थों को माता पिता बनाना भगवान का
घोर अविनय और घोर अपमान है

जिन पवित्रात्मा महान् पुण्यशाली माता पिता ने भगवान का जन्म दिया है। जिन पिता को भगवान आदर की दृष्टि से देखते हैं और जिस माता की कुक्षि में भगवान का अवतरण हुआ है वे भगवान के माता पिता अति निकट काल में मोक्ष जाते हैं। क्षायिक सस्यदृष्टि इन्द्र भी जिनको नमस्कार करता है ऐसे माता पिता दूसरे कोई नहीं हो सकते हैं। आज कल के साधारण गृहस्थ भगवान के माता पिता कहे जावें यह तो भगवान का घोर अपमान है और महान दोष है।

मन्त्रो द्वारा सकल्प करके भगवान के माता पिता की स्थापना की जाती है । वह स्थापना साधारण ग्रहस्थ मे करना और उन साधारण गृहस्थो को भगवान के माता पिता मानना यह निश्च वात है प्रतिष्ठा-चार्यों को चाहिये यह पृथा कभी नही करावे । और प्रतिष्ठाकारक गृहस्थो को चाहिये कि वे भगवान के माता पिता कदापि नही बने, अन्यथा वे भगवान के घोर अविनय करने वाले बन जायेगे ।

आचार्य मानतु ग स्वामी ने भक्तामर स्तोत्र की रचना करते समय भगवान आदिनाथ की स्तुति मे कहा है—

स्त्रीणा शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्
नान्या सुतम् तदुपम जननी प्रसूता
सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररस्मिम्
प्राच्येव दिग जनयति स्फुर दशु जालमु

अर्थ— सैकड़ो स्त्रिया सैकड़ो पुत्रो को जन्म देती हैं किन्तु भगवान जैसा जगत्पूज्य पुत्र को जन्म देने वाली माता और कोई नही हो सकती है । जैसे समस्त दिशाये नक्षत्रो को धारण करती हैं किन्तु सूर्य को जन्म देने वाली एक पूर्व दिशा ही है । इससे यह स्पष्ट है कि भगवान के माता पिता और कोई नही हो सकते है । साधारण गृहस्थ उस महा पुण्यशाली पद के सर्वथा पात्र नही हैं ।

इसीलिये प्रतिष्ठा पाठो मे गर्भ जन्म कल्याणको के समय भगवान के माता पिता की स्थापना मन्त्रो के सकल्प से घट अथवा मज्जूसा आदि मे करने का ही विधान है । आगम विरुद्ध स्थापना दोषाघायक होने के साथ प्रतिष्ठाचार्य एव प्रतिष्ठाकारक दोनो के लिए अहितकर है ।

भगवान के लिये उद्दिष्ट आहार भी निषिद्ध है

आजकल यह भी देखा जाता है कि दीक्षाकल्याणक के समय तीर्थकर भगवान के लिये जहा आहार तैयार किया जाता है वहा उस

आहार का सकल्पित एव उद्दिष्ट रूप बन जाता है। भगवान के लिये आहार की बोली बुलवाई जाती है। जो गृहस्थ अधिक रुपये बोलता है उसी के यहाँ भगवान का आहार कराया जाता है। जब सामान्य मुनि भी किसी व्यक्ति के घर में आहार का सकल्प कर आहार नहीं लेते हैं वह उद्दिष्ट हो जाता है। वेतो वृत्ति परिसख्यान पूर्वक जहाँ भी शुद्ध भोजन की योगाई मिल जाती है वहाँ आहार ग्रहण करते हैं। तब तीर्थंकर भगवान अधिक बोली द्वारा निर्णीत सकल्पित घर में आहार कैसे कर सकते हैं ? कभी नहीं करेंगे। इसलिये भगवान के आहार की बोली बुलवाना शास्त्र विरुद्ध है। इतना-द्रव्य का लोभ या लाभ भी नितात अनुचित एव त्याज्य है। आगम विरुद्ध भी है।

आचार्य शान्ति सागर जी ने निषेध कर दिया था

गजपथ सिद्ध क्षेत्र पर जब पञ्चकल्याणक प्रतिष्ठा हुई थी तब उस क्षेत्र पर विराजमान कराने के लिये-अहन्त सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु इन पाँच परमेष्ठियों की दो-दो फुट की ऊँची पाँच प्रतिमाएँ आचार्य सुधर्म सागरजी की आज्ञा से हमने अपनी ओर में बनवाकर जयपुर से लेजाकर गजपथ में उनकी प्रतिष्ठा कराई थी उस समय अनेक बोलिया प्रत्येक कार्य की बोली गई थी। भगवान के आहारकी भी बोली बोलीगई हमने उसका सभा मंच पर शास्त्राधार से विरोध किया विवाद बढ़ा वहीं पर आचार्य शान्ति सागर महाराज का सध विराजमान था, निर्णयार्थ प्रतिष्ठाचार्य सहित महाराज के पास गये महाराज ने कहा कि आहार की बोली बोलने से भगवान के आहार का घर पहले से ही निश्चित होजायगा उसी घर में जाने से उद्दिष्ट दोष लगेगा। अत आहार की बोली नहीं बोली जाय तब वह बोली नहीं कीगई।

प्रतिष्ठाचार्यों का कर्तव्य है वे आगम विरुद्ध कोई क्रिया नहीं
 १११ कोई गृहस्थ मंदिर की आय के लिये या अपनी प्रतिष्ठा

के लिये आगम विरुद्ध कोई क्रिया कराना चाहे तो उसे रोक देवे ।
प्रतिष्ठाचार्यों का ही अधिकार एव उत्तर दायित्व है । कि वे प्रतिष्ठा
जैसे रत्नत्रय वर्धक महान् कार्य आगम के अनुसार ही करावे ।

पचकत्याणठाणव सजाद मज्झलोयस्मि
मण वयण काय सुद्धी सब्बे सिरसा णमस्सामि
(निर्वाण काण्ड)

जनेऊ धारण किये बिना जिन पूजन मुनिदान करने का
अधिकार नहीं है

यज्ञोप वीत (जनेऊ) का धारण करना परमावश्यक है

यज्ञोपवीत, जनेऊ, ब्रह्मसूत्र, ब्रह्म चिन्ह रत्नत्रय ये सब नाम
पर्यायवाची हैं सबो का एक ही अर्थ है । पाक्षिक श्रावक से लेकर
नैष्ठिक श्रावक (प्रतिमाधारी) तक जनेऊ सबो को पहनना चाहिये ।
जनेऊ रत्नत्रय का बाह्य चिन्ह है । और उत्तम वर्ण का सूचक चिन्ह
है सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य ये तीनों आत्मा के गुण हैं उन्ही की प्राप्ति
के लिये अथवा उन्ही के पालक का यह जनेऊ बाह्य चिन्ह है । बिना
जनेऊ के सस्कार हीन एव शूद्रवत् उत्तमवर्णबाला भी प्रतीत तही होता है
इतना ही नहीं किंतु पूर्वाचार्यों के वचनो का पालने वाला नहीं है ।
सस्कार हीन होने से रत्नत्रय भी प्रगट नहीं होता है । जैसे व्रताचरण
की बाह्य क्रिया का पालन किये बिना आत्मा मे शुद्धि एव चारित्र्य की
प्राप्ति नहीं होती है ।

जनेऊ के धारण किये बिना जिन पूजा ओर मुनिदान देने का
किसी को अधिकार नहीं है । ऐसी शास्त्रो की आज्ञा है । मुनिराज
भी उसी के हाथो का आहार लेते हैं जिसके शरीर पर यज्ञोपवीत है ।

जनेऊ पहिनने मे विरोध किसी को नहीं है

दिगम्बर जैन समाज मे चाहे बीस पथ वाले हो चाहे तेरह

पथ वाले हो, जनेऊ पहनने में किसी को विरोध नहीं है, दोनों पन्ना वाले जनेऊ पहनते हैं, जनेऊ धारण करके ही जिन पूजन और मुनि दान देते हैं। परन्तु प्रमादवश कोई जनेऊ नहीं पहनते है। कोई ऐसे भी है जो जनेऊ पहनने का इसलिये विरोध करते हैं कि यह जनेऊ पहनना ब्राह्मणों की प्रथा है जैनियों की नहीं है। ऐसा विरोध समाज नहीं करता है किन्तु कोई २ समालोचक कुतर्की विद्वान ही करते है। वे स्वयं भ्रमशील है। आगम एवं मुनियों पर श्रद्धा नहीं रखते है। और समाज को भी शास्त्राज्ञा से विचलित करना चाहते है।

ऐसे कतिपय इनेगिने विद्वान यहा तक कहते हैं कि भगवान तो परम बीतराग है उनकी पूजा भी बीतराग भाव से होना चाहिये। भगवान की पूजा में आठ द्रव्यों के आडम्बर की क्या आवश्यकता है ? यह प्रथा तो वैष्णवों की देखादेखी चल पड़ी है। बिना सामग्री के रीते हाथ जोड़कर भगवान के दर्शन कर चले आना चाहिये। ऐसे लोगों की धर्म क्रिया विहीन मनोवृत्ति से कुछ भोले लोग बहक भी सकते है परन्तु धार्मिक आगम श्रद्धालु समाज ऐसी आगम विरुद्ध बातों पर कोई ध्यान नहीं देता है।

जो भी पूजा, पाठ, जनेऊ आदि सब वैष्णवों से आगया है तो फिर जैनियों का कुछ नहीं है, मन्दिर मठ आदि भी उन्हीं से लिया गया है तो मन्दिर पूजन आदि सब धार्मिक क्रियाओं को छुड़ाकर भगवान का स्मरण घर में ही कर लेना चाहिये। ऐसे विद्वान यह बता सकते है कि जनेऊ द्रव्य पूजा आदि वैष्णवों से लिया गया ऐसा पूर्वाचार्यों द्वारा रचित किसी शास्त्र में बता सकते हैं क्या ? या मनमानी निराधार कहते है। यह बात इतिहास सिद्ध है कि सबसे प्राचीन देव मूर्ति जैनियों की है। अतः जैनो से ही वैष्णवों ने देव पूजा ग्रहण की। और जनेऊ सम्कार भी अनादि सिद्ध है।

आचार्य शान्तिसागर महाराज का उत्तर मे विहार क्यों हुआ

परमपूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शान्तिसागर महाराज को दक्षिण से उत्तर मे विहार कराने के लिए जब बम्बई से सेठ पूनम चन्द घासीलाल जी जौहरी को साथमे लेकर हमारे बड़े सहोदर भाई श्री० प० नन्दनलाल जी शास्त्री (परमपूज्य आचार्य सुधर्म सागर महाराज) उनके पास गये थे तब यही निवेदन आचार्य महाराज से किया था कि उत्तर मे अनेक जैन लोग जनेऊ नहीं पहनते हैं, खान पान भी बाजार का करते हैं आपका उधर विहार होने से उन सबो का एव समाज का कल्याण होगा। परिणाम यह हुआ कि आचार्य महाराज का उत्तर मे विहार हुआ और विशेषकर उन्होने दो बातों की प्रतिज्ञा दिलाई, एक जनेऊ धारण करो और शूद्र के हाथ का जल ग्रहण मत करो। इन दोनों बातों से लोगों के सस्कारों मे बहुत परिवर्तन हो गया। खानपान मे भी शुद्धता आ गई और जिनके जनेऊ नहीं था उन्होने जनेऊ धारण कर लिया। विवाह के समान यज्ञोपवीत भी एक प्रधान सस्कार है।

जनेऊ तीर्थंकर भी धारण करते थे

कठे हारलतां विभ्रन् कटि सूत्र कटीतटे

ब्रह्म सूत्रोपवीताङ्ग सगागौ घमिवाद्रिराट्

(आदि पुराण पत्र ५८०)

भगवज्जिनसेनाचार्य ने आदि तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का वर्णन करते हुए लिखा है कि भगवान जब गृहस्थ थे तब उनके कण्ठ मे हार था कटि मे करिघौनी थी, और उनके शरीर पर ब्रह्मसूत्र जनेऊ था।

जब जनेऊ भगवान आदिनाथ पहनते थे तब यह प्रथा वैष्णवों से आई है ऐसा समझना महा भूल भरा है।

और भी प्रमाण

द्विर्जातोहि द्विजन्मेष्ट क्रियातो गर्भतश्चय
क्रियामत्र विहीनस्तु केवल नामधारक

(आदि पुराण पत्र १३४८)

मोक्ष प्राप्ति का अधिकार द्विजन्मा को ही है। एक गर्भ से जन्म माना जाता है दूसरा क्रिया से जन्म माना जाता है। गर्भ से जन्म तो सभी का होता है परन्तु यज्ञोपवीत आदि क्रियात्मक सस्कार उच्च वर्ण वालों का ही होता है। जो क्रिया, मत्र से रहित है वे नाम मात्र के जैन हैं।

जनेऊ के विषय में महत्वपूर्ण कथन

स्वायभुवान्मुखाज्जाता स्ततो देव द्विजा वयम्
व्रतचिन्हं च सूत्रं च पवित्रं सूत्रं दर्शितम्
शरीरं जन्मं सस्कारं जन्मं चेति द्विधा मतम्
(आदि पुराण)

भगवान् आदिनाथ के समय में जिन्होंने यज्ञोपवीत धारण किया था वे कहने लगे कि—

भगवान्-स्वयम्भू आदिनाथ के मुख से सुनकर हम लोगो ने व्रत चिन्ह-यह जनेऊ धारण किया है। यह पवित्र है। शरीर से जन्म लेना तो सभी को होता है किन्तु यह जनेऊ सस्कार से जन्म कहलाता है। आज हम लोग देवों के समान द्विज बन गये हैं।

जाति सैव कुलं तच्च सोस्मियोहिप्रावृत्तं
तथापि देवतात्मानमात्मानं भन्मते भवान्
(आदिपुराण)

हमारी वही पवित्र जाति है। वही पवित्र कुल है और वही मैं हूँ जो पहले था। तो भी आज जनेऊ धारण करने से मैं देवता के समान माना जाता हूँ।

जनेऊ धारण करने का फल

वाल्म्य एव ततोऽम्यस्येत् द्विजन्मोपासिकी श्रुतिम्
स तथा प्राप्त सस्कार स्वपरोत्तारको भवेत्
(आदि पुराण)

अर्थात् यज्ञोपवीत धारण करने वाला बालक अवस्था से ही उपासकाचार सूत्रानुसार सस्कार सहित धार्मिक क्रियाओं को करता हुआ अपना और दूसरो का तारक बन जाता है। अर्थात् परपरा मोक्ष का अधिकारी बन जाता है।

इस सम्बन्ध में अधिक लिखना अनावश्यक है। यह निर्विवाद सर्व मान्य शास्त्र सम्मत विषय है। सस्कारों के विषय में भगवज्जिन सेनाचार्य, गुणभद्राचार्य, योगीन्द्राचार्य, इन्द्रनन्दाचार्य पूज्यपादाचार्य आदि पूर्वाचार्यों ने विधान बताया है।

आदि पुराण का स्वाध्याय करने से यह भी विदित होगा कि भरत चक्रवर्ती ने भगवान ऋषभदेव के समवसरण में जाकर भगवान के सामने यह कहा था कि भगवन् मैंने श्रावको को व्रत चिन्ह स्वरूप जनेऊ धारण कराकर द्विजन्मा बनाया है।

ऊपर के श्लोको से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वर्ण, जाति, कुल शुद्धि अनादि काल से चली आई है। भगवान ऋषभदेव ने अपने अवधि ज्ञान से प्रत्यक्ष देखकर विदेह क्षेत्र में जैसी वर्ण जाति कुल शुद्धि की परिपाटी थी उसी का विधान भरत क्षेत्र में चालू किया था, जैसा कि वर्ण जाति की अनादि सिद्धता में आदि पुराण का प्रमाण दिया जा चुका है।

चारों अनुयोगी शास्त्र अध्यात्म हैं।

चारों से स्वात्म सिद्धि होती है

अध्यात्म विषय आत्मा की साधना का मुख्य विषय है अध्यात्म के समझने में आजकल कोई कोई विद्वान् भी अमशील बन गये हैं।

अथवा अध्यात्म के नाम पर भ्रणपूर्ण मिथ्या प्रचार भी ऐसा किया जा रहा है जिससे सम्यग्ज्ञान और चारित्र्य का पालन तो दूर रहा किंतु दि० जैन धर्म के अनुयायियों से वे छुड़ाये जा रहे हैं। ऐसी दशा में सम्यग्दर्शन का तो मूल में ही अभाव है। ऐसे विद्वान् और उनका एक गठन (मिशन) अध्यात्म का अर्थ यह समझता है कि आत्मा का ही विषय जिस शास्त्र में हो वही अध्यात्मशास्त्र है ऐसा समझकर अन्य सभी अनुयोगों के सभी शास्त्रों को छोड़कर केवल समयसार को ही वे लोग अध्यात्म बताते हैं। समयसार का ही शास्त्रसभा में और अपनी गोष्ठी एवं अपने मिशन में वाचन करते हैं। अन्य सभी शास्त्रों को वे केवल अनुपयोगी ही नहीं कहते हैं किंतु उन्हें अप्रामाणिक भी ठहराते हैं। समयसार को वाचकर उसका भाव भी विपरीत ग्रहण करते कराते हैं। चारित्र्य का तो निषेध करते ही हैं साथ में अपने को परमात्मा समझते हैं। और ससारी सभी जीवों को चाहे किसी गति में क्यों नहीं हो शुद्ध मानते हैं उनका यह स्पष्ट प्रचार है कि आत्मा द्रव्य है वह सदैव शुद्ध है, पर्याय में अशुद्धता आती है। कर्मों का आत्मा से कोई संबंध नहीं है वे जड़ हैं मूर्तिक हैं, आत्मा चेतन है अमूर्तिक है। मूर्तिक और अमूर्तिक का संबंध कभी नहीं होता है। इस प्रकार की समझ से ये नवीन विचार धारा वाले मिशन और उनके प्रयोजन साधक विद्वान् समाज को दिशा भूल करना चाहते हैं इतना ही नहीं किंतु अगाध ज्ञानी धरषेण भूतबलि पुष्पदंत, कुदकु दाचार्य, समतभद्र जिन सेनाचार्य अकलक देव आदि पूर्वाचार्यों के रचे हुए शास्त्रों के कथन का लोप करना चाहते हैं।

अध्यात्म का स्पष्टीकरण तथा उसका स्वरूप भेद

अध्याय का स्वरूप कई प्रकार का है। एक तो यह है कि आत्मा में आत्मा के द्वारा आत्मा का ध्यान करना अर्थात् आत्मा में तन्मय होकर लीन होजाना यह अध्यात्म का स्वरूप योगी पुरुषों में पाया जाता है। जैसा कि प० दौलतरामजी ने छहदाला में कहा है—

जह ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वचभेदन जहा ध्यान कौन ध्येय कौन ध्याता कौन ऐसा भिन्न भिन्न विकल्प और वचन भेद जिस आत्मा मे नही होता है वह आत्मा अध्यात्मा है ।

दूसरा अध्यात्म वह है कि जो अन्य पदार्थों को छोवकर केवल आत्मा के चितवन मे ही अपना उपयोग लगाता हैं वह भी अध्यात्म विषय है ।

तीसरा अध्यात्म वह है कि आत्मा के स्वरूप साधक जो शास्त्र है उनका स्वाध्याय करना यह अध्यात्म है । पहला भेद मूल साध्य है दूसरा उसका साधक है तीसरा बाह्य साधक है । वर्तमान मे तीसरे पर ही विचार करना है । जो लोग केवल समयसार को ही अध्यात्म कहते है इसमे आत्मा के शुद्ध स्वरूप का मुख्य रूप से कथन है । परतु उसमे भी केवल शुद्धात्मा का ही कथन नही है । उसमे निश्चय नय के विवेचन के साथ व्यवहार नय का भी कथन है जिसकी व्याख्या आचार्य अमृतचद्र सूरि ने साध्य साधक रूप से की है अर्थात् व्यवहार को साधक और निश्चय को साध्य बताया है । व्यवहार मुनिपद है उसके बिना निश्चय प्राप्ति असभव है । इसी प्रकार जीव के विभाव भावो का निमित्त कर्म है और कर्मों के आने का निमित्त ससारी जीव है यह सब विषय समयसार मे बताया गया है ।

जिस प्रकार अध्यात्म का कथन करने वाला समय सार द्रव्यानुयोग शास्त्र है उसी प्रकार आत्मा को सासारिक वासनाओ से हटाने वाला असदाचार रूप पाप प्रवृत्ति को रोकने वाला और अभक्ष्य भक्षण, रात्रि भक्षण हिंसादि पापमूलक खोटी क्रियाओ का त्याग कराने वाला चरणानुयोग शास्त्र है । चरणानुयोग शास्त्र के स्वाध्याय से पाक्षिकाचार नैष्ठिकाचार साधकाचार का परिज्ञान एव प्रतिज्ञा रूप त्याग परिणति होती है । उससे ससार से विरक्ति होती है ऐसा निवृत्ति रूप परिणाम अध्यात्म का मूल साधक है । विना चारित्र्य धारण किये आत्मा की साधना अशक्य है इसलिये चरणानु योगीशास्त्र

रत्नकरडश्रावकाचार, सागारधर्माभृत चारित्रसार अनगारधर्माभृत मूलाचार भगवती आराधना षटप्राभृत अष्ट पाहुड आदि चरणानु-योगो शास्त्रो का स्वाध्याय परमावश्यक है। ये सभी* शास्त्र अध्यात्मक है। इनके स्वाध्याय के बिना अध्यात्म की सिद्धि नहीं हो सकी है। अथवा यो कहना चाहिये कि चारित्र धारण करना ही अध्यात्म है और वह चारित्र धारण—चारित्र स्वरूप विधायक शास्त्रो से ही होता है। वे शास्त्र भी अत्यात्म शास्त्र हैं।

प्रथमानुयोग भी अध्यात्म है

प्रथमानुयोग के शास्त्र भी अध्यात्म है त्रेसठ शलाका के पुरुषो का और मोक्षगामी सभी पुरुषो का जीवन चरित्र पढने से आत्मा मे तुरन्त गहरी जागृति होती है। कितने पुरुषो ने कैसे कैसे कार्य किये है किन किन पुरुषो का किन २ निमित्तो से उद्धार एव कल्याण हुआ है किन २ के परिणाम किन २ कारणो से ससार से विरक्त हुए हैं। भवो का वर्णन बाचने और सुनने से आत्मा मे जागृति और स्वात्म साधन की ओर तीव्र भावना और लगन हो जाती है। प्रथमानुयोग मे पुण्य पुरुषो और पूतात्माओ का जीवन चरित्र पढने मे मन भी लगता है। उपयोग विषयाभिलाषाओ से हटता है इसलिए प्रथमानुयोग के कथानकशास्त्र अध्यात्म है उनके स्वाध्याय से आत्मा की ओर परिणति नियम से बदलती है। अतः प्रथमानुयोग के शास्त्रो का स्वाध्याय आत्मा के हित के लिए सबसे प्रथम उपयोगी एव आवश्यक है। वे शास्त्र भी अध्यात्म शास्त्र हैं।

करणानुयोगी शास्त्र भी अध्यात्म हैं

करणानुयोगी शास्त्रो मे तीनो लोको का स्वरूप कहा गया है। जवू द्वीप मध्य मे है वह एक लाख योजन का है एक योजन दो हजार कोस अथवा चार हजार मील का होता है। यह बड़ा योजन होता है अकृत्रिम वस्तुओ का माप सर्वस्व बड़े योजन से ही लिया जाता है।

कृत्रिम वस्तुओं का माप छोटे योजनो से लिया जाता है छोटा योजन चार कोस अथवा आठ मील का होता है । जैसे इन्द्र ने तीर्थ करके जन्म कव्याणक में भगवान को सुमेर पर्वत पर ले जाने के लिये हाथी तैयार किया वह हाथी कृत्रिम योजन का तैयार किया । जब द्वीप से दूने-दूने विस्तार—वृत्ताकार असख्याते द्वीप समुद्र हैं । कहाँ नरक है कहा स्वर्ग है कहा सर्वार्थ सिद्धि विमान हैं । कहा सिद्ध लोक है । यह सब परिज्ञान करणानु योगी शास्त्रों के स्वाध्याय से होता है । यदि शास्त्राधार से इस अकृत्रिम लोक रचना, वसनाद्री, राजू परिज्ञान स्थावर और निगोद स्थान आदि का परिज्ञान नहीं किया जाय अथवा उनका शास्त्रोक्त श्रद्धान नहीं किया जाय तो सम्यग्दर्शन ही नहीं हो सकता है । जो अध्यात्म का मूल गुण है । आज कल विदेशी आविष्कारक भौतिक खोज करने वाले विद्वानों ने पृथ्वी का परिमाण अत्यन्त छोटा मान लिया है कि पूरा भारत क्षेत्र भी उस माप में नहीं आता है । फिर नरक स्वर्ग एवं असख्यात द्वीप समुद्रों का सद्भाव तो उनकी समझ से सर्वथा बाहर है । इसलिये लोक स्वरूप की श्रद्धा करणानुयोगी शास्त्रों से ही होती है । और शास्त्रोक्त श्रद्धान ही व्यवहार एवं निश्चय सम्यक्त्व का साधक है अतः करणानु योग भी अध्यात्म है । शास्त्रों में बीज सम्यक्त्व आदि दश भेद सम्यक्त्व की उत्पत्ति के बताये गये हैं । करणानु योग में त्रिलोकसार, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति त्रिलोक प्रज्ञप्ति आदि शास्त्र गर्भित है । तत्त्वार्थ सूत्र आदि शास्त्र करणानुयोग चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग वाले हैं ।

द्रव्यानुयोग भी अध्यात्म है

द्रव्यानुयोगी शास्त्रों के स्वाध्याय से छह द्रव्य, द्रव्यगुण पर्याय, कर्म सिद्धान्त, जीव स्वरूप निश्चयनय व्यवहारनय, प्रमाण, निक्षेप, चतुर्गति, जीव समास, आदि का परिज्ञान होता है । वहिरात्मा, अत-रात्मा परमात्मा आदि बोध द्रव्यानुयोगी शास्त्रों से ही होता है । अतः द्रव्यानुयोग भी अध्यात्म है जीव के उत्थान और मुक्ति के सहायक

चारो अनुयोग है अतः चारो ही अध्यात्म हैं । जो लोग केवल समय स्तर को ही अध्यात्म समझते हैं वे बड़ी भूल करते हैं इतना ही नहीं किन्तु निश्चय ऐकाती अथवा निश्चयाभासी बन जाते हैं और शेष तीनों अनुयोगों को अनुपयोगी समझते हैं द्रव्यानुयोग में द्रव्यसंग्रह, बृहद्रव्य-संग्रह, सर्वार्थ सिद्धि राजवार्तिक श्लोकवार्तिक अष्ट सहस्री, प्रमेय कमल मार्तण्ड गोष्मटसार लब्धिसार क्षपणासार, जयधवल, महाधवल आदि शास्त्र गर्भित हैं । वैसे इनमें चारो अनुयोगों का विषय विवेचन भी आज्ञता है । परन्तु मुख्य कथन द्रव्यों का एव जीव तत्त्व का ही है ।

प्रथम प्रथमानुयोग और चरणानुयोग

अध्यात्म की प्राप्ति एव साधना के लिये गृहस्थों को सबसे प्रथम प्रथमानुयोग शास्त्रों का—पौराणिक कथाओं का स्वाध्याय ही अत्युप-योगी है । तथा चरणानुयोग शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिये । समयसार धवलादि सिद्धान्त शास्त्र मुनियों के लिये ही अधिक उपयोगी है क्योंकि जो चारित्र्य का पालन महाव्रत रूप में पालन करते हैं जिनका ध्येय केवल स्वात्म साधन ही है । वे ही सिद्धान्त शास्त्रों के पढ़ने और उनसे वास्तविक एव यथार्थ लाभ लेने के अधिकारी हैं ।

प्रथम चरण करण द्रव्य नमः ।

जैन वंशनाचार्य—श्री मन्मथलाल शास्त्री तिलक

विरचित इस ग्रन्थ का श्रावक धर्म, स्त्रियो द्वारा अभिषेक
विधान, तथा पूजन प्रकरण और यज्ञोपवीत
एव अध्यात्म विषय का निरूपक

छठा अध्याय समाप्त

अ ॥ ॥ अध्य

वर्तमान मुनियों में हीन संहनन

होने से उत्कृष्ट तपश्चरण संभव नहीं है

किन्तु

उनकी चर्या और भार्वांग चतुर्थकाल के
मुनियों के क्ष है ।

वर्तमान में मुनियों का विहार समाज के कल्याण का ही साधक है उनका ससार विरक्त निष्पृह एव निष्कषाय जीवन स्व-पर हित में लगा हुआ है । शास्त्रों से अनभिज्ञ कुछ लोग यह समझते हैं कि मुनि पंचम काल में नहीं होते हैं, चतुर्थ काल में ही होते हैं । इसलिये आजकल के मुनि मुनि नहीं हैं । इस मिथ्या धारणा से वर्तमान मुनि राजों में उनकी श्रद्धा नहीं है । नवीन पथ प्रसारक लोग यह कहते हैं कि वर्तमान मुनि द्रव्यालीन हैं उनमें सम्यग्दर्शन नहीं है सभी मिथ्यादृष्टि हैं । ऐसे विचार वाले लोग अपना और दूसरों का अहित तो कर ही रहे हैं साथ में छोटे कर्मों का बंध भी कर रहे हैं । मुनियों के सबंध में शास्त्र क्या कहते हैं सो समझ लेना चाहिये ।

भगवद्कृद कुदाचार्य, सिद्धान्त चक्रवर्ती आचार्यनेमीचंद्र आचार्य सोमदेव आदि आचार्यों ने स्वरचित शास्त्रों में यह स्पष्ट लिखा है कि

पचमकाल के अन्त तक भावलिगी (सम्यग्द्रष्टि और सम्यक्चारित्र-धारी मुनि होंगे ।) आर्थिकाएँ भी होंगी । जब शास्त्रों का ऐसा विधान है तब आज तो पचमकाल का प्रारम्भ ही है केवल ढाई हजार वर्ष गये हैं । पचमकाल में अभी अठारह हजार वर्ष बाकी हैं । यह पचमकाल अवनतशील (क्रम-क्रम से धर्म के ह्रास का समय) है जब पचमकाल के अन्त तक भाव लिगी मुनि होंगे तब आजकल भाव लिगी मुनियों का अभाव बताना शास्त्रों की अज्ञानकारी या कर्मोदय वश अश्रद्धा है । चतुर्थकाल में वज्र वृषभ नाराच उत्तम सहनन होता था, तब वे उत्तम तपश्चरण करने में पूर्ण समर्थ थे । आजकल असंप्राप्त सृपाटिकाहीन सहनन होने पर वर्तमान मुनिगण शीत उष्ण परीषह, घोर, उपसर्ग, सहन उपवास आदि कर रहे हैं । निरन्तर ध्यान और स्वाध्याय करते हैं । बचे हुए समय में श्रावको एवं अन्य लोगों को धर्मोपदेश देकर उन्हें धार्मिक प्रतिज्ञाएँ दिलाते हैं । साथ ही अतरंग में रत्नत्रय का परिपालन करते हुए बाह्य में अद्वावीस गुणों का पालन करते हैं । प्राण सकट में सल्लेखना समाधि मरण भी करते हैं । ऐसी अवस्था में जो लोग वर्तमान सभी मुनियों की निन्दा, आलोचना और मिथ्या आक्षेप करते हैं ऐसा मुनियों का घोर अविनय देखकर धार्मिक समाज में बहुत क्षोभ और दुःख होता है ।

आचार्य सोमदेव ने लिखा है —

काले कलौ चले, चित्ते देहे चान्नादि कीटके

एतच्चित्र यदद्यापि जिनरूपधरा नरा

अर्थ—वर्तमान समय कलियुग है । इसका आशय यह है कि आजकल देशकाल और राज्य भी नग्न साधुओं का विहार नहीं देखना चाहता है । और तो क्या दिगम्बर धर्मधारी कहे जाने वाले कुछ पढ़े लिखे लोग भी मुनियों की निन्दा करते हैं इतना देखते हुए जानते भी मुनिगण निर्भीक रूप से सर्वत्र विहार कर रहे हैं । दूष्ट वचन, और विरोध वाधाओं को सहते हुए भी निर्विकार रहते हैं । फिर आजकल चित्त

चंचल हैं। सासारिक वासनाओं में दौड़ता है। मोहित होकर भ्रमत्व वृद्धि करता है, आत्म साधन में स्थिर नहीं होता है ऐसे चंचल मन और इन्द्रियो को वश में करके मुनिगण निर्ममत्व और निस्पृह भाव में लगे हुए हैं। फिर शरीर की दशा यह है कि शक्ति-सामर्थ्य कम होने से आज का मनुष्य अन्न का कीड़ा बन गया है। दिन भर और रात भर खाता पीता है। ऐसी शारीरिक परिस्थिति में भी मुनिगण दिन में—आहार बेला के समय एक बार ही भोजन करते हैं। अनुकूल त्रितकाल जैसा भी शुद्ध आहार मिल जाता है उसे वे ग्रहण कर लेते हैं। यदि २४ उपवास भी करते हैं उसके बाद पारणा (आहार) के लिये जाते हैं वहाँ यदि वृत्ति परिसंख्यान अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आहार की योगाई नहीं मिली तो फिर बिना खेद के फिर उपवास करते हैं। यदि शुद्ध आहार लेने लगे किंतु प्रारंभ में ही कोई अतराय आगया तो आहार छोड़ देते हैं जल भी नहीं ले सकते हैं। कण्ठ सूख जाता है तब भी शान्ति परिणामों से धर्म साधन में लगे रहते हैं। वर्तमान मुनियों के इस तपश्चरण को देखते हुए आचार्य सोमदेव कहते हैं कि यह आश्चर्य की बात है कि आज भी मुनि रूप में सिंह वृत्ति से विहार करते हुए नग्न दिगम्बर साधु दीख रहे हैं। धार्मिक समाज उनके दर्शनो के लिये लालायित रहता है और उनका दर्शन करके तथा उन्हें आहार दान देकर अपने को परम सौभाग्यशाली मानता है अपने कर्मोदय वश कुछ साक्षर लोग भी मुनियों पर मिथ्या आक्षेप करते हैं यह उनका होनहार है। हा यह भी सच है कि एक दो मुनि शिथिलाचारी भी हैं ऐसे मुनियों को उनके पास जाकर समझाना चाहिये कि आपने घर सम्पत्ति परिवार क्यों छोड़ा है ? मुनि पद भारी पुण्य से प्राप्त किया है। उस अमूल्य रत्न को समझालना चाहिये यदि वे मुनि नहीं मानते हैं तो उन्हें किसी आचार्य सभ में ले जाने का प्रयत्न करना चाहिये। उन्हें समझाने और सुमार्ग पर लाने की सामर्थ्य और अधिकार उन्हीं को है। परन्तु जिनकी मुनियों पर श्रद्धा नहीं है साथ ही स्वयं की

आहार विहार मे निर्मर्याद प्रवृत्ति है । ऐसे लोग सभी मुनियों की निंदा करते हैं यह सर्वथा निन्द्य है । ऐसे लोग मुनि मार्ग को ही समाप्त करना चाहते हैं । जब दि० जैन धर्म का उच्च आदर्श ही नहीं रहेगा तो गृहस्थों की निर्मर्याद अत्यन्त धर्म विहीन दशा हो जायेगी । चतुर्थ काल मे भी कोई २ मुनि शिथिलाचारी हो जाते थे । आचार्य उनकी दीक्षा तक छेद कर देते थे । और नये रूप मे दीक्षा देते थे फिर वे मुनि अपने कल्याण मे लग जाते थे । इसलिये स्वात्म साधन मे दृढता से लगे हुए और बाह्य चर्या मे भी सावधान रहने वाले सभी मुनियों पर आक्षेप करना नितात अनुचित एवं पाप वध का कारण है ।

जिन लोगों मे व्यवहार सम्यक्त्व का भी ठिकाना नहीं है वे लोग सभी मुनियों को द्रव्यलिंगी कहते हैं सो यह उनका पूरा अज्ञान है । श्रावक तो मुनियों की बाह्य चर्या (अठ्ठाईस मूल गुण) ही देखेगा । यदि मुनि उसका पात्रन सावधानी से करता हुआ प्रतीत होता है तो श्रावक बड़ी श्रद्धाभक्ति से मुनिराज के दर्शन कर उनके चरणों मे अपना मस्तक रख देगा और उनके धर्मोपदेश से अपना कल्याण करेगा ।

अतरंग मे मुनियों को सम्यग्दर्शन है या नहीं इसे तो केवली भगवान या मन-पर्यय तथा परमावधि, सर्वावधि ज्ञानी ही जान सकते हैं । अज्ञानी पुरुष अतरंग के गुणों को कभी नहीं जान सकता है । श्रावक तो द्रव्यलिंग ही देखते हैं । पीछी कमडलु सहित साधुचर्या से विभूषित मुनि को देखकर जो श्रावक श्रद्धाभक्ति द्वारा उनकी विनय और पूजा करता है वही श्रावक धर्मात्मा है । तत्त्वार्थ सूत्र महाशास्त्र मे पुलाक वकुश कुशील निग्रथ और स्नातक ये पांच भेद मुनियों के बताये हैं । ये पांचो ही भार्वाङ्गि होते हैं ऐसा आचार्यों ने बताया है । उनमे पुलाक मुनि कुछ शिथिल होते हैं । नया कमडलु पीछी का भी उन्हे ममत्व रहता है । तीव्र गरमी मे शरीर पर कमडलु का जल भी डाल लेते हैं फिर भी उन्हे भार्वाङ्गि मुनि शास्त्राकार आचार्यों ने बताया है । सर्वार्थ

सिद्धि में तो पूज्यपाद आचार्य ने यहाँ तक लिखा है कि—क्वचित् कदाचित् मूल गुण विराधनामपि करोति अर्थात् ऐसे पुलाक मुनि कभी कभी पर अठ्ठाईस मूल गुणों में से किसी गुण की विराधना भी कर डालते हैं तो भी उन्हें भाव लिंगी मुनि बताया गया है नग्नता आदि मुख्य गुणों की विराधना हो जाय तो वह मुनि नहीं रहता है। मुनिपद से भ्रष्ट कहा जायगा। किस प्रकार की कितनी शिथिलता होने पर भी मुनि पद कहा तक बना रह सकता है इस बात का निर्णय पूर्वाचार्यों ने दिया है उसे मानना चाहिये। थोड़ी सी शिथिलता या चर्या में कुछ कमी देखकर झट घोषणा (फतवा) कर देना कि यह मुनि नहीं है, तो यह महान अपराध है। एक उत्तम पात्र को अपात्र ठहराना पूरा अविवेक एवं अज्ञान है आचार्यों ने सूक्ष्मदृष्टि से इस विषय पर विचार कर ही मुनिपद का स्वरूप बताया है।

सम्मेल शिखर पर जब चारित्र्य चक्रवर्ती परम पूज्य श्री १०८ आचार्य शांति सागर महाराज सध सहित पधारे थे तब वहाँ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा, सध संचालक सधभक्ति शिरोमणि सेठ पूनमचंद घासीलाल जोहरी ने कराई थी उसमें सवालाख के लगभग समाज इकट्ठा हुआ था उस समय एक उच्च कोटि के विद्वान् ने हमसे वही पर पूछा था कि जब श्रावक पहाड़ पर कुथुनाथ की पहली टोढ़ तक ४/५ घंटे में चढ़पाते हैं तब आचार्य महाराज दो ढाई घंटे में ही वहाँ पहुँच जाते हैं इतनी जल्दी चलने से ईर्यापथ का पालन होना अशक्य है अतः उनकी चर्या मुनिपद के योग्य नहीं है। उत्तर में हमने उनसे कहा कि ईर्यापथ समिति का लक्षण तो बताइये क्या है? वे नहीं बतासके तब हमने कहा कि ईर्यापथ का लक्षण अत्यन्त धीरे चलना नहीं है और न जल्दी चलना है। आगे के मार्ग को देखते हुए चलना है। जिस मार्ग में मनुष्यों का हर समय आना जाना हो रहा है। वह मार्ग चीटा चीटी आदि छोटे-२ जन्तुओं से रहित होजाता है उस मार्ग में कीड़े मकोड़ों की रक्षा की दृष्टि रखते हुए मुनि जल्दी जल्दी भी चलते हैं।

जिस मार्गमें मनुष्यो का आना जाना नहीं होता है वहाँ चीटा चीटी चलते रहते हैं ऐसे मार्ग में वे देख देखकर बहुत धीरे धीरे चलते हैं। शिखरजी पर जहाँ हजारों मनुष्य जा रहे हैं वहाँ का मार्ग स्वच्छ एवं कीड़ों से रहित है इसलिये आचार्य महाराज जल्दी चढ़ जाते हैं। इस बात से हम यह समझते हैं कि कोई कोई विद्वान् मुनियो में दोष ही ढूँढते हैं और चरणानुयोगी शास्त्रों के रहस्य अनभिज्ञ रहते हैं।

उद्दिष्ट आहार

मुनियो के आहार पर भी वे उद्दिष्ट दोष उन पर लगाते हैं। कुछ साक्षर लोगो का यह भी आक्षेप है कि वर्तमान मुनि उद्दिष्ट आहार करते हैं जो कि मुनि पद के विरुद्ध है। यह आरोप भी उनका सर्वथा मिथ्या है। उनकी शास्त्रों की अज्ञानकारी सिद्ध होती है। मुनि गण अपने से सम्बन्ध रखने वाले दोषों का स्वयं ध्यान रखते हैं और उनको नहीं लगने देने की पूरी सावधानी रखते हैं। शास्त्रानुसार उद्दिष्ट दोष मुनि से सम्बन्ध रखता है श्रावको से उस दोष का सम्बन्ध नहीं है।

अर्थात् मुनि उद्दिष्ट आहार नहीं लेगे। श्रावक तो मुनि के निमित्त से ही आहार बनाता है। श्रावक के अतिथि सविभाग व्रत है उसका अर्थ यह है कि वह अतिथि (मुनि) को आहार देने की भावना रखता है इसलिये मुनि के लिये शुद्ध आहार बनावेगा। मुनि के निमित्त आहार बनाकर उन्हें देने में श्रावक को कोई दोष नहीं लगता है। परन्तु मुनि यदि श्रावक से यह कहे कि अमुक चीज तुम मेरे लिये तैयार करलो मैं तुम्हारे घर आहार के लिये आजाऊँगा अथवा मुनि यह समझलेवें कि मेरे लिये अमुक चीज अमुक घर में बनी है यह समझकर वे उसी घर में आहार ग्रहण करें तो वे मुनि उद्दिष्ट आहार करने के दोषी सिद्ध होंगे। भले ही नगर में एक ही मुनि आये हो तो भी श्रावक उनके लिये आहार बनावेगा परन्तु मुनि अपनी वृत्ति परिसंख्यान प्रतिज्ञा के अनुसार उस घर में या किसी दूसरे घर में ले

सकते हैं। या कही भी योगाई नही मिलने पर बिना आहार किये लोट आवेंगे इसलिये मुनि के निमित्त बनाये आहार मे उद्दिष्ट दोष मुनिको नही लगता है। शास्त्रो की अजानकारी से और मुनियो के प्रति अनादरवृत्ति से उद्दिष्ट दोष का मिथ्या आक्षेप उनपर लगाया जाता है।

श्रावक का कर्तव्य है कि वह मुनियो के लिये प्रासुक-गर्म जल, तैयार करें, चदोवा लगावें कुए से अपने हाथ से जल लावें किन्ही मुनि को रुग्ण देखकर उचित शुद्ध औषधि तैयार करें। ये सब कार्य मुनि के निमित्त से ही श्रावक करता है। मुनि तो अपने लिये योगाई मिलने पर किसी भी घर आहार ले सकते हैं। इसलिये मुनि को उद्दिष्ट दोष नही लगता है। यदि मुनि के लिये आहार बनाने मे उद्दिष्ट दोष लगता तो पद्मनदिपच विंशतिका आदि शास्त्रो मे मुनि के लिये औषधि आदि शुद्ध आहार तैयार करने के लिये आचार्य कथन नही करते भगवान् कु भकरण मोक्ष गये हैं वे गृहस्थ जीवन मे मुनियो को आहार देकर आहार करते थे यदि मुनि नगर मे नही आते थे तो वे वन मे जाकर आहार तैयार कराकर उन्हे आहार देते थे। वह आहार मुनियो के उद्देश्य से ही बनाया जाता था।

चतुर्थकाल मे मुनियो के लिए बनो मे वसतिकाएँ श्रावक बनवाते थे। उनमे मुनि ठहर जाते थे वे वसतिकाएँ केवल मुनियो के लिये ही बनवाई जाती थी, श्रावक का उनसे निजी कोई उपयोग नही था तो उनमे टहर जाने से मुनि को उद्दिष्ट दोष लगेगा क्या ? क्योंकि मुनि के निमित्त ही वे बनवाई जाती हैं। परन्तु मुनि को उद्दिष्ट दोष नही लगता है, मुनि ने कहकर अपने लिए नही बनवाई हैं श्रावक ने अपना कर्तव्य एय मुनि सेवा समझकर बनवाई हैं।

मुनियो पर मिथ्या टीका टिप्पणी करने वाले साक्षर लोगो को "मुनि के निमित्त से आहार बना है" ऐसा कहकर उद्दिष्ट दोष मुनियो पर नही लगाना चाहिये शास्त्रो के अन्तस्तत्त्व (रहस्य) को समझना चाहिये। जहाँ किसी वस्तु की चाहना मुनि करेंगे किसी श्रावक से

सकेत करेगे और उसी श्रावक के यहा आहार करने जायेंगे तो उन्हें उद्दिष्ट दोष अवश्य लगेगा । श्रावक तो मुनि के लिये आहार बनावेगा ही वह उसका धर्म कर्तव्य है ।

पढ़े लिखे नहीं होने का आक्षेप

कोई २ विद्वान् मुनियो पर यह भी आक्षेप करते हैं वे पढ़े लिखे नहीं हैं । पहले उन्हें ऊँची शिक्षा प्राप्त कर ही मुनि बनना चाहिये । यदि ऐसी बात मुनियो में श्रद्धाभक्ति रखते हुए कही जाय तब तो उचित हो सकती है परन्तु वे तो उन्हें साधारण व्यक्ति समझकर मुनियो में उपेक्षा करते कराते हैं यह दुर्भाव निश्चय है । और मिथ्या आक्षेप है । वर्तमान में जितने मुनि हैं उनमें बहुत भाग उच्च कोटि के विद्वान् हैं । परमपूज्य आचार्य सुधर्म सागरजी (गृहस्थावस्था में हमारे बड़े सा०) ने आचार्य वीर सागरजी आचार्य कुशु सागरजी मुनिचद्र सागरजी आदि सबों को संस्कृत का अध्ययन कराया । सभी मुनिराज विद्वान् बने आचार्य कुशुसागरजी ने संस्कृत में कई ग्रन्थ बनाये हैं । कई महान् शास्त्रों की उन्होंने संस्कृत में रचना की है । आचार्य देशभूषणजी आचार्य महावीर कीर्तिजी आचार्य विमल सागरजी आदि सभी उच्च कोटि के अनुभवी विद्वान् हैं । आचार्य विमल सागरजी मुनि पार्श्व सागरजी मुनि प्रबोध सागरजी, ये मोरेना महाविद्यालय के स्नातक हैं शास्त्री और न्याय तीर्थ हैं । छात्रावस्था में वे विनम्रता से हमारे पैर छूते थे । आज हम उनके चरणों में श्रद्धाभक्ति से अपना मस्तक रखते हैं और उनके अध्यापन से अपना सौभाग्य मानते हैं ।

मुनिचद्र सागरजी ने अपने विद्वत्ता पूर्णधर्मोपदेश से सुजानगढ लाडन् नागौर आदि समस्त मारवाड और इन्दौर आदि श्रावकों को आगम पथ का प्रदर्शन कर महान् कल्याण किया है । आचार्य ज्ञान सागरजी ने संस्कृत में जयोदय आदि ग्रन्थों की रचना की है । आचार्य धर्म सागरजी आचार्य निर्मल सागरजी आचार्य विद्यासागरजी (आचार्य ज्ञान सागरजी सघस्थ) आचार्य कल्प मुनि श्रुत सागरजी मुनि समत

भद्र जी, मुनि विद्यानदि जी, मुनि अजित सागर जी, मुनि वृषभ सागरजी, मुनि सुबुद्धि सागरजी, मुनि आर्य नदिजी, सभी अनुभवी शास्त्र वेत्ता विद्वान हैं। प्रतिदिन घबल आदि सिद्धान्त शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं।

आर्यिकाएँ भी विदुषी हैं। श्रीमती ज्ञानमतीजी सुपाईवमतीजी जिनमतीजी वीरमतीजी सिद्धमती जी विजयमती जी न्यायतीर्थ आदि का शास्त्रीय बोध बहुत उच्चकोटि का है। अष्टसहस्री जैसे किलष्टग्रन्थ का अनुवाद और संस्कृत में कई ग्रन्थों की रचनाएँ इन आर्यिका माताओं ने की हैं। विशुद्धमती माताजी ने गोम्मट सार की कठिन गणित सख्या की सेनानी तैयार कर डाली है।

इसलिये मुनियों को पहले पढ़कर ज्ञान प्राप्त करना चाहिये ऐसा कहना पूरी अज्ञानकारी अविवेक एवं मुनियों के प्रति अश्रद्धा का सूचक है और अपने हित की वचना है। और भी अनेक मुनिराज हैं जिनका नाम हम नहीं जानते हैं।

आज नवीन विचार धारा के दि० जैन नामधारी ज्ञान की चर्चा में लगे हुए हैं अध्यात्म के नाम से उसका प्रचार करते हैं उनमें स्वयं भी चारित्र्य नहीं है और सम्यक् चारित्र्यधारीयों को मानते भी नहीं हैं। और सिद्धांत शास्त्रों का विरोध करते हैं ऐसे ज्ञान से क्या लाभ। वे कुछ जानते भी नहीं हैं।

ज्ञान की कमी में भी चरित्र विशुद्ध एवं बढ़ता है।

शास्त्रों के अनुभव से हम यह जानते हैं कि ज्ञान अधिक प्राप्त किया जाय वह उत्तम है उससे विवेक एवं चारित्र्य में सहायता मिलती है चारित्र्य के स्वरूप का विशेष बोध बढ़ता है। साथ ही लोक और तत्वों का परिज्ञान होता है इसलिये आर्य ग्रन्थों का स्वाध्याय करना आवश्यक है और अत्युपयोगी है अतः ज्ञान प्राप्त करने का हम निषेध नहीं करते हैं आज सभी मुनिराज अहर्निश सामायिक के अतिरिक्त समय में स्वाध्याय एवं तत्व चर्चा में ही समय लगाते हैं। केवल परीक्षा

पास करने से ही ज्ञान वृद्धि नहीं होती है । परन्तु जिन विद्वानों की मुनियो में भक्ति नहीं है, उनमें उपेक्षा और निंदात्मक दृष्टि है उनका भ्रम दूर करने के लिये हम यह भी खुलासा कर देना चाहते हैं कि ऊपर जिन आचार्यों और मुनियों का उल्लेख किया गया है वे सब अनुभवी विद्वान् हैं उनमें कुछ तो क्रमवद्ध अध्ययन करके सस्कृत एवं सिद्धान्त ग्रन्थों की परीक्षाएँ देकर परीक्षोत्तीर्ण विद्वान् हैं । और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने सस्कृत का अध्ययन नहीं किया है किन्तु शास्त्रों का स्वाध्याय कर तत्त्व बोध और अनुभव प्राप्त किया है और अपनी ससार विरक्त सद्वृद्धि से मुनि बन गये हैं या बन जाते हैं तो वे भी अपने मुनिपद में पूर्ण सावधान और चारित्र्य को दृढता से पालते हैं । मन और इन्द्रियों को जीतकर ममत्व वृद्धि को त्यागकर अपनी चर्या में कोई त्रुटि नहीं आने देते हैं । ऐसे मुनियों का ज्ञान भले ही मंद रहे परन्तु उनका चारित्र्य विशुद्ध और वृद्धिगत होता है । शास्त्रों में—सर्वार्थ सिद्धि आदि में लिखा हुआ है कि अष्ट प्रवचन मात्रिका का भले प्रकार समझ लेना मुनिपद के लिये पर्याप्त है । पुलाक मुनि केवल पंच समिति और तीन गुप्ति जो कि पंचमहाव्रतों की रक्षा और उनके परिपालन के लिये पूर्ण सहायक हैं, इन आठ प्रवचन मात्रिकाओं को समझ लेते हैं इतना ही पुलाक मुनियों को जघन्य ज्ञान होता है । ये मुनि भी भावलिङ्गि मुनि होते हैं ऐसा शास्त्रों में विधान है ।

मुनिपद के लिये मूल गुणों का पालन करना अनिवार्य है । जिस प्रकार आठ मूल गुण बिना श्रावक नहीं है नाम का जैन है । उसी प्रकार अठाईस मूल गुणों के बिना मुनि नहीं है नाम मात्र का मुनि है अठाईस मूल गुण इस प्रकार हैं —

पांच महाव्रत, पांच समिति, पाँच इन्द्रिय निरोध, समता, वदना जिनेन्द्र स्तवन, सामायिक प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग, ये षडावश्यक, केशलोच, एक वार दिन में आहार, खड़े होकर आहार लेना, भूमिशयन, दत्तधावन नहीं करना, स्नान नहीं करना, नग्नता ।

इन मूल गुणों का पालन करना ज्ञान की अधिकता से सबध नहीं रखता है। किन्तु चारित्र्य से सबध रखता है। आज ऐसे कई मुनि हैं जो उपदेश भी कम देते हैं किन्तु अत्यन्त शान्त परिणामी हैं और अनेक उपवास करते हैं।

चौथे काल में भी ऐसे मुनि होते थे जो अत्यन्त मद ज्ञानी थे। एक कथा शास्त्रों में लिखी है कि एक मुनि इतने मद ज्ञानी थे जिन्हें एक सूत्र तक बार २ धोकरने पर भी याद नहीं होता था। परन्तु परम तपस्वी थे। आत्म ध्यान में लव लीन रहते थे एक दिन आहार को जाते समय उन्होंने देखा कि एक स्त्री उड़द की दाल धो रही थी, दाल का छिलका अलग हो रहा था और दाल की गिरी अलग हो रही थी उसे देखकर उन मुनिराज के मन में यह गहरा प्रभाव पड़ा कि इसी दाल के समान आत्मा भिन्न है और शरीर और भाव कर्म द्रव्य कर्म भिन्न हैं। इस आत्मा के चित्तन से शीघ्र ही उन्हें केवल ज्ञान हो गया। चारित्र्य की परम विशुद्धि का ही यह फल है। जीवन भर अध्ययन करने से भी ऐसा सर्वोपरि लोकालोक प्रकाशक केवल ज्ञान नहीं हो सकता है। श्रुत केवल भी नहीं हो सकता है अवधि ज्ञान मन पर्यण ज्ञान केवल चारित्र्य विशुद्धि से ही उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिये ज्ञानवान ही मुनि होने चाहिये अन्यथा वे मुनि पद के उत्तम पात्र नहीं हैं जैसी जिनकी समझ है वे चारित्र्य के महत्वपूर्ण लक्ष्य के समझने से बहुत दूर हैं। ज्ञान तो तर्कणा और विचार की वस्तु है चारित्र्य ससार विरक्ति और आत्म साधन का विषय है। जिनकी भावना और चर्या सासारिक वासनाओं और ममत्व से हट जाती है वे मद ज्ञान होने पर भी मुनि बनकर कठिन तपश्चरण करने में तत्पर हो जाते हैं। इतना आवश्यक है कि जिनको अठारह मूल गुणों का भी परिज्ञान नहीं है और विवेक बुद्धि नहीं है उन्हें पहिले कुछ ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। इस युग के मुनि सृष्टिकर्त्ता चारित्र्य चक्रवर्ती परम पूज्य आचार्य शान्ति सागर महाराज ने संस्कृत का क्रमवद्ध अध्ययन नहीं किया था

परन्तु घबल आदि महान् गभीर शास्त्रों का स्वाध्याय मुनिपद प्राप्त करके किया था । वे अत्यन्त अनुभवी थे, शास्त्रों के मर्म को अच्छी तरह समझते थे । संस्कृत पाठी अनेक विद्वान् उनके प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ होकर उनसे ही समाधान लेते थे ।

वाहन समस्या

वर्तमान मुनियों में किसी २ सघ में मोटर वाहन भी साथ रहता है । यह भी एक आलोचना का विषय बना हुआ है । इस वाहन को मुनियों का परिग्रह बताया जाता है । वास्तव में यह उनका परिग्रह तो नहीं है किन्तु ऐसा आडंबर देखकर कुछ लोग मोटर वाहन को मुनियों का परिग्रह समझते हैं । ऐसा समझने का कारण भी यह है कि मुनि नग्न दिगम्बर निष्परिग्रह रहते हैं । पीछी कमडलु शास्त्र के सिवा वे और कुछ भी अपने साथ नहीं रखते हैं । पीछी जीव रक्षा के लिये उपकरण हैं । शास्त्र और कमडलु को भी उठावेंगे और धरेंगे तो पीछी से पहले झाड़कर (संभव है कोई जीव रेंग रहा हो) ही उठावेंगे । रात्रि में लेटने पर करवट बदलेंगे तो भूमि या काण्टासन को पीछी से झाड़कर ही करवट बदलेंगे । इसलिये पीछी परिग्रह में ग्रहण नहीं की गई है । उनका उससे कोई शारीरिक आराम नहीं है । इसी प्रकार कमडलु में प्रासुक जल रहता है उससे वे शरीर की शुद्धि करते हैं । वह शारीरिक शुद्धि का साधन है वह भी परिग्रह नहीं है । शास्त्र स्वाध्याय—सम्यग्ज्ञान वृद्धि के साधन हैं वे भी परिग्रह नहीं है । वृद्धावस्था अथवा अन्य किसी कारण से नेत्रों में विकार हो जाने से कोई २ मुनि चस्मा भी पढ़ते समय लगा लेते हैं तो उसे परिग्रह समझना भी भूल है । वह भी स्वाध्याय का साधन है । परन्तु मोटर वाहन तो परिग्रह दीखता है । इसलिये यह आलोचना का विषय कुछ लोगों के लिये बन जाता है ।

इस विषय का थोड़ा सा खुलासा कर देना हम उपयोगी समझते हैं उसे सरल भाव और विवेक बुद्धि से समझ लेना चाहिये ।

परिग्रह का लक्षण

परिग्रह का लक्षण “मूर्च्छा परिग्रह,” है अर्थात् ममत्व बुद्धि रखना परिग्रह है। अथवा अपने आराम के लिये किसी वस्तु का उपयोग करना परिग्रह है। मुनि मोटर में कभी बैठते नहीं हैं। पद विहार (पैदल चलना) ही उनकी चर्या है। वह मोटर उनके उपयोग में नहीं आती है अतः वह मोटर उनका परिग्रह नहीं कहा जा सकता है। उससे उन्हें कोई ममत्व बुद्धि भी नहीं है यह मोटर का साधन तो मुनि भक्त श्रावको ने मुनि विहार के लिए किया है। जैसे हीन सहनन होने से पचम काल में मुनि वन में नहीं रह सकते हैं उनके लिये उद्यान, मन्दिर, मठ, धर्मशाला आदि नगर में रहने का विधान पूर्व-चार्यों ने किया है। अन्यथा पचम काल में मुनि धर्म ही समाप्त हो जायगा। इसी प्रकार यह मोटर भी श्रावको द्वारा मुनि विहार का एक निर्वाह साधन है। यह साधन भी कोई आवश्यक नहीं है। जहाँ आस पास गावों में नगरों में श्रावको के घर हैं वहाँ वाहनो की न तो आवश्यकता है और न उपयोगिता है। जहाँ निकट में अधिक श्रावक रहते हैं वहाँ विहार करने वाले साधुओं के संग में वाहन नहीं है। परन्तु जहाँ पर बहुत लम्बे ऐसे मार्ग हैं जहाँ श्रावको के घर नहीं हैं। जैसे श्री सम्मेद शिखर की यात्रा में अनेक लम्बे स्थानों में श्रावक नहीं रहते हैं वहाँ उस वाहन के साधन से मुनि विहार कर सकते हैं इसी के लिए श्रावको ने वाहन और आहार के लिए श्रावक श्राविकाओं को साथ में चलने का साधन जुटा दिया है। ऐसा होने से निराकूल रूप से वे विहार करते हैं।

जिस समय चारित्र्य चक्रवर्ती परमपूज्य आचार्य शान्ति सागर महाराज का सघ दक्षिण से शिखर जी की वन्दना को गया था तब वम्बई के प्रसिद्ध जोहरी सेठ पूनमचन्द चासीलाल जी और उनके सुपुत्रों ने कई मोटर और कारो द्वारा साथ में रहकर सैकड़ों मील की

यात्रा आचार्य महाराज के सघ को कगई थी। उन साधनों के बिना उनका विहार संभव नहीं था। आज कल भी कई श्रावक मुनियों के साथ रहकर सघ चलाते हैं।

मूल सघ के नायक आचार्य कुदकुद स्वामी जब गिरनारि सिद्ध क्षेत्र की यात्रा को गये थे तब भी सैकड़ों श्रावक हाथी, घोड़ा, रथ आदि वाहनों को लेकर उनके साथ चलते थे। यह इतिहास कथा पुराणों आदि में है। कविवर ने लिखा है—

सघ सहित श्री कुदकुद मुनि बदन हेतु गये गिरनारि
वाद परौ जहा सशय मत सो साक्षी बदी अविका कार
सत्य पथ निर्ग्रन्थ दिगम्बर कही सुरी तह प्रगट पुकार
सो गुरुदेव बसौ उर मेरे विघन हरण मगल करतार

यह मुनि पुगव आचार्य कुदकुद स्वामी की गिरनारि यात्रा का वर्णन है श्रावकों का यह वाहन न तो मुनि का परिग्रह है और न उसके रहने से मुनि पद या मुनि स्वरूप में हानि है। पद विहार और मूल गुणों का पालन निराकुलता से होता है।

श्रावकों की आलोचना करना चाहिये

मुनिराजों को वाहन का साथ रहना क्यों स्वीकार करना पड़ा इसका मूल कारण श्रावकों में धर्म कर्तव्य की भारी शिथिलता, परमार्थ साधना की कमी, और आजीविका के कार्यों में ही निमग्न रहना आदि कारण हैं। यदि श्रावक गण अपनी लक्ष्मी के सदुपयोग और अपने जीवन को सफल बनाने की सद्भावना रखें तो मोटर वाहन मुनियों के लिये श्रावक क्यों रखें? हम यह प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं कि अनेक नगर ऐसे हैं जहाँ दो सौ घरों में पचास साठ घरों में मुनियों के लिए आहार तैयार होता है। सब घरों में मुनि और अन्य त्यागी पहुँच भी नहीं पाते हैं। जहाँ मुनि और त्यागी नहीं जाते हैं वे श्रावक उनके लिए तरसते हैं अपने भाग्य की कमी समझते हैं।

परन्तु ऐसे भी अनेक नगर और ग्राम हैं जहाँ दो चार मुनियों को भी आहार तैयार नहीं होता है। कुछ तो शूद्र जल के त्यागी नहीं होते हैं और कुछ मुनियों के लिए आहार बनाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ऐसे स्थानों में सध के साथ में जो श्रावक श्राविकाएँ अपना सामान लेकर चलती हैं वे चौके लगाकर मुनियों को आहार दे देती हैं। नहीं तो मुनियों को आहार प्राप्त होना और विहार करना ही कठिन हो जाय।

यह तो आगम है कि श्रावकों के बिना मुनियों का विहार नहीं हो सकता है। क्योंकि बिना आहार ग्रहण किये वे कैसे विहार कर सकते हैं ? उनके लिये श्रावक सहायक हैं। और मुनि विहार नहीं करे तो श्रावक का कल्याण कैसे हो ? श्रावक का जीवन मुनियों के घर्मो-पदेश और उनके द्वारा व्रत सयम ग्रहण करने से सफल एवं उज्ज्वल बनता है। मुनियों के निकट में परिणामों में अधिक विशुद्धि और ध्यान की सिद्धि हो सकती है। परन्तु जब नगरों में ही श्रावक आहार बनाने में सर्वत्र तैयार नहीं हैं तो जहाँ तीर्थ यात्रा के लिए मुनि जंगलों में होते हुए विहार करते हैं वहाँ जंगलों में आहार देने के लिए जाना तो नितान्त अशक्य है। यह कमी श्रावकों की है। ऐसी परिस्थिति देखते हुए और जानते हुए भी जो विद्वान् मुनियों की तो आलोचना करते हैं किन्तु श्रावकों की नहीं करते हैं। यदि श्रावकों की आलोचना की जाय तो श्रावकों का कल्याण हो और मुनियों के साथ श्रावक रहे वाहन का साधन भी नहीं रखे। हमने यहाँ तक प्रत्यक्ष देखा है कि एक नगर से दूसरा नगर २० मील है उस नगर तक जाने में एक दिन मध्य में चौका लगाने को भी श्रावक तैयार नहीं होते हैं ऐसी दशा में मुनियों का विहार साथ में रहने वाले श्रावक अपने चौका लगाकर कराते हैं। यदि इतना साधन नहीं हो तो मुनिचर्या और मुनि का परमोज्ज्वल आदर्श ही समाप्त हो जाय।

मुनि मुद्रा मोक्ष मोक्ष मार्ग का प्रतीक है

वर्तमान का देश काल कैसा बन गया है यह सोचने और समझने की बात है। जहा अनेक श्रावक अपनी जघन्यचर्या-पाक्षिका चार भी नहीं पालते है। रात्रि भोजी बन रहे हैं। देव दर्शन भी छोड़ रहे हैं। जल छान कर भी नहीं पीते हैं। अभक्ष्य भक्षण भी अनेक श्रावक करते हैं। धर्म की ऐसी हीन दशा मे भी साथ ही देश काल एव राज्य की विरुद्धता एव हीन सहननन आदि प्रतिकूल परिस्थिति मे भी जहा सर्दी गर्मी का तीव्र प्रकोप सहन होना कठिन है मुनिगण अपनी चर्या मे पूर्ण सावधान रहते है। सब प्रकार की बाधाओ को अनेक परीषहो को, उपसर्गों को और तिरस्कार आदि को समता से सहन करते है। अपने मुख से अपने कष्टो की कोई बात कभी नहीं कहते है। कठिन तपश्चरण करते हैं। आगमोक्तमार्ग पर चलते हैं सिद्धातज्ञ है, स्वात्म साधन मे लगे हुए हैं और श्रावको तथा प्राणी मात्र का हित मार्ग बताकर कल्याण करते हैं। ये मुनिगण सदा वदनीय मोक्ष मार्ग के प्रतीक हैं।

पद के अनुकूल प्रवृत्ति होना चाहिये

मुनिपद सर्वोच्च पद है। उसी के अनुकूल प्रवृत्ति होना चाहिये। उसमे शैथिल्य होना दोषास्पद है। किन्ही एकाध मुनि मे यदि कोई त्रुटि है अतरग या बहिरग तो उन्हे उस त्रुटि को दूर कर देना चाहिये। उन्होने परिवार सम्पत्ति आदि का त्यागकर लोकवद्य यह परमादर्श पद धारण किया है। उस पद मे भी यदि कोई बाध्वा ममत्व, या शारीरिक सुख की अभिलाषा है तो वह सब उस पद के विरुद्ध है। स्वात्म हित के स्थान मे अपना अहित है इसका पूरा विचार उनकी करना चाहिये विवेकशील मुनिभक्त श्रावको का भी कर्तव्य है कि वे किन्ही शिथिलाचारी मुनि को स्वयं उनको समझावें, किसी आचार्य सध मे उन्हे ले जाने की प्रेरणा करे। ऐसा करने से श्रावको का भी

हित है और उन शिथिलाचारी मुनि का भी हित है । परन्तु शिथिलाचारी मुनि के बहाने से सभी परम पूज्य मुनियों की निंदा या तिरस्कार की बात कहना तो अपने लिये कर्मों का वध करना है । क्योंकि हम लोग (गृहस्थ) मुनिराजों के प्रति उनकी त्रुटि के सबन्ध में उनसे एकात में विनय पूर्वक प्रार्थना करने के ही पात्र हैं । उनको शिक्षा देने, और उन्हें मुनि मार्ग में दृढ़ करने तथा उनकी त्रुटियों को दूर करने का अधिकार तो आचार्यों एवं पूर्व दीक्षित साधुओं को ही है । विशेषकर उनके दीक्षा गुरु को उन शिथिल मुनि के सुधार और उनको दृढ़ करने का पूर्ण अधिकार है ।

वर्तमान में एक मुनि क्षार समुद्र के समान ऐसे है जिन्होंने पूर्वाचार्यों के रचे हुए शास्त्रों को बदल दिया है उन शास्त्रों के सूत्रों को बदलकर उनके स्थान में दूसरे सूत्र बना डाले हैं । शास्त्रों के सिद्धान्त और आशय को भी बदल डाला है । उन्हीं प्राचीन शास्त्रों के नाम वे ही रखकर उनके कर्ता स्वयं बन गये हैं । यह जिनवाणी का घोर अविनय ही केवल नहीं है किंतु उन्होंने तीव्र मिथ्यात्व कर्म के उदय से दुर्गंतिका वध कर लिया है ऐसा व्यक्ति न तो मुनि है । और न वदनीय है । किंतु तीव्र मिथ्यादृष्टि हैं ।

हम मुनियों में पूर्ण श्रद्धाभक्ति रखते हुए भी उनके पद की चर्या आगमोक्त ही देखना चाहते हैं मुनियों में शिथिलता रहना हमें थोड़ी भी पसंद नहीं है क्योंकि वह मोक्ष मार्ग का सर्वोच्च आदर्श पद है हमने जो ऊपर वाहन आदि के विषय में लिखा है उसका हम समर्थन इसलिये करते हैं कि वह वाहन श्रावको के कर्तव्य का कार्य है परन्तु उसे हम केवल निर्वाह का साधन समझते हैं । आगम विहित वह सिद्धान्त नहीं है किंतु परिस्थितिवश उसे वर्तमान समय में एक अपवाद मार्ग ही समझते हैं । और ऐसा अपवाद मार्ग भी श्रावको की शिथिलता और उनके महान् हितकारक मुनिदान देने के कर्तव्य की कमी का ही परिणाम है ।

मन्त्र विधान और मन्त्र दान

दिगम्बर जैनाचार्यों ने मन्त्र शास्त्र भी रचे हैं। विद्यानुवाद अग शास्त्र में तो मन्त्रों का मुख्य रूप से विधान है हमारे घरू शास्त्र भंडार में हस्त लिखित बहुत बड़ा गुटका है जिसमें लगभग ४०० पृष्ठ हैं। उस गुटका में अक्षर अत्यन्त सुन्दर लिखे गये हैं। और अनेको कोष्ठको में यन्त्र खिचे हुए हैं जो लाल स्याही से लिखे गये हैं। यह गुटका महात् विद्वान् परमपूज्य श्री १०८ आचार्य सुधर्म सागरजी महाराज (गृहस्थ जीवन के हमारे सहोदर बड़े भ्राता) ने लिखाकर तैयार कराया था। इस गुटके में मन्त्र यन्त्रों के अतिरिक्त पद्यावती आदि शासन देवी देवताओं को सम्यग्दृष्टि बताया गया है। ये मन्त्र वीतरागी महर्षियों ने बनाये हैं। प्रमाण के लिये इतना लिखना महत्व पूर्ण एवं सर्वोपरि होगा कि अगागज्ञाता आचार्य धरषेण ने धवला जय धवला महा धवला षट्खंडागम सिद्धान्त शास्त्रों का अध्ययन कराने के लिये आचार्य भूतबलि आचार्य पुष्पदन्त को दूसरे आचार्य सद्य से बुलाकर उनकी कुशाग्र बुद्धिमत्ता और सिद्धान्त ज्ञाता की परीक्षा करने के लिये दोनों को भिन्न मन्त्र सिद्ध करने के लिए दिये थे। उन मन्त्रों को जपन करते हुए उन्हें ऐसे देवता दीखे जो विकृत आकृति वाले थे। तब दोनों आचार्यों ने मन्त्रों को शुद्ध किया फिर जपन किया उसका फल यह हुआ कि सुन्दर आकृति वाले देवता आगये तब उन्होंने समक्ष लिया कि अब मन्त्र सिद्ध होगया यह परीक्षा देखकर आचार्य धरषेण ने उन दोनों शिष्य आचार्यों को पूर्ण पात्र समझकर सिद्धान्त शास्त्रों का अध्ययन मौखिक कराया। अध्ययन करने के बाद उन्हीं आचार्य भूतबलि आचार्य पुष्पदन्त ने सिद्धान्त शास्त्रों की रचना की। रचना पूरी करने के बाद श्रुत पंचमी को उन शास्त्रों की पूजा की गई तभी से—

उस तिथि का नाम श्रुत पंचमी प्रसिद्ध हुआ है।

सबसे महान् बड़ा मन्त्र णमोकार मन्त्र है। यह अनादि निघन

मन्त्र है इस मन्त्र में सर्व सिद्धि भरी हुई है । केवल इस मन्त्र में पंच परमेष्ठी को नमस्कार मात्र ही नहीं है किन्तु यह बीजाक्षर मन्त्र है । इसके जपन से निर्विघ्न सर्व सिद्धियाँ होती हैं । इसीलिए प्रायश्चित्त एवं प्रतिक्रमण आदि में मुनिगण णमोकार मन्त्र का जपन करते हैं । दूसरों को भी इसी का जपन कराते हैं । और भी अनेक प्रकार के मन्त्र अनेक बाधाओं को दूर करने में समर्थ हैं ।

जब मिथ्या दृष्टियों के मिथ्या मन्त्रों से सर्प विष, बिच्छू विष, आघातीशी आदि अनेक रोग दूर हो जाते हैं यह प्रत्यक्ष है । तब दिगम्बर जैन आचार्यों के पवित्र मन्त्रों से सर्व व्याधियाँ दूर हो जाय इसमें सन्देह करना श्रद्धा की कमी है ।

इसी प्रकार ऋषि मण्डल पूजा ऋषि मण्डल स्तोत्र आदि समन्त्र ग्रन्थों का पठन पाठन आदि का प्रचलन विघ्न बाधाओं को दूर करता है । इसमें मूल हेतु अपने सकट को दूर करना है उसका भी मूल हेतु जिनेन्द्र भगवान की दृढ श्रद्धा और दृढ भक्ति है ।

मन्त्र दान पर मुनियों की आलोचना

आज कल कुछ साक्षर लोग परमपूज्य मुनिराजों की यह भी आलोचना करते हैं कि वे श्रावकों को मन्त्र बताते हैं । ऐसी आलोचना मुनियों में भक्ति नहीं करने वाले ही करते हैं विचारने की बात यह है कि मुनि श्रावकों को मन्त्र यदि बताते हैं तो इसमें मुनियों का क्या प्रयोजन है ? मुनि अत्यन्त दयाशील हैं और सम्पत्ति एवं परिवार को छोड़ कर नग्न रहकर स्व-पर हित में लगे हुए हैं उनका कोई सासारिक एवं आर्थिक लोभ तो नहीं है । किसी पर यदि कोई सकट है या कोई शारीरिक व्याधि है उसे दूर करने की भावना लेकर वह बड़ी श्रद्धा भक्ति रखकर अपना सकट या व्याधि मुनियों के शुभ आशीर्वाद से दूर करना चाहता है तो परम दयालु मुनि उसे आशीर्वाद के साथ मन्त्र जपन आदि द्वारा उसे जिनेन्द्र भक्ति के साथ ऐसा उपाय बताते हैं जिससे सकट या व्याधि दूर हो जाय तो इसमें मुनि पद में

या उनकी चर्या में कौनसा दोष आता है ? जिस श्रावक को सकट या व्याधि है वह व्याकुल और चिंताशील बन जाता है । परिणामो में सकलेश होने से अशुभ कर्म बघ करता है दुःखी रहता है इसलिये उसका चित्त धर्म साधन में भी नहीं लगता है ऐसी अवस्था में दयालु मुनिराज मन्त्रादि द्वारा उसका सकलेश दूर करते हैं तो वह उनका दया कार्य है और श्रावक के धर्म साधन में सहायक है । सकलेश मय खोटे भावों को दूर करने में सहायक है । मुनि मिथ्या मन्त्र तो नहीं बताते हैं और न धर्म विहीन एव जिनेन्द्र भक्ति और मुनि भक्ति रहित नास्तिक व्यक्ति को बताते हैं । किन्तु जिनेन्द्र भक्ति और मुनियों में श्रद्धा रखने वालों को ही बताते हैं । और ऐसे धार्मिक श्रद्धा वाले ही श्रावक उनसे उपाय पूछते हैं ।

शास्त्र भी ऐसा बताते हैं

पहले काल में अपना दुःख दूर करने के लिये श्रावक मुनिराजों के पास जाते थे उनसे पूछते थे कि महाराज मेरे पुत्र होगा या नहीं अथवा अमुक विघ्न दूर कैसे होगा तो मुनिराज सरल एव शुद्ध निरपेक्ष भाव रखते हुए बता देते थे कि तुम्हारे पुत्र अवश्य होगा । और वैसा ही होता था । दुर्गन्धा को पूर्वभव बताकर उसे व्रत पालने आदि की विधि मुनियों ने बताई । पुत्रादि की उत्पत्ति बताना यह कोई मोक्ष मार्ग नहीं है सासारिक है फिर भी आकुलता एव चिन्ता को दूर करने के लिये मुनिराज सरल एव शुद्ध भावों से बताते थे । ऐसे उदाहरण प्रथमानुयोग शास्त्रों में संकडों लिखे हैं । शांति पाठ में प्रतिदिन बोला जाता है कि “दुःख खओ कम्म खओ” अर्थात् मेरे दुःखों का भी क्षय हो और कर्मों का भी क्षय हो । यह भी बोला जाता है कि —

क्षेम सर्वं प्रजाना प्रभवतु वलवान् धार्मिको भूमिपाल
काले-काले च सम्यक् वर्षतु मघवा व्याघ्रयो यान्तु
नाश दुर्मिक्ष चौर मारी क्षणमपि जगता मास्मभूज्जीवलोके
जैनेन्द्र धर्म चक्र प्रभवतु सतत सर्व सौख्य प्रदायी

इस श्लोक में यह भावना प्रगट की गई है कि—सर्व प्रजाजनो का क्षेम कुशल बना रहे, राजा धार्मिक हो, समय-समय पर अच्छी वरसा होती रहे, हर प्रकार की व्याधियों का नाश हो, दुर्भिक्ष (अकाल) चोरी, डकैती आदि नहीं हो और जिनेन्द्र देव का धर्मचक्र (जिनशासन) सबको सुख देने वाला बना रहे। इस प्रकार की भावना आचार्यों ने प्रगट की है व्याधि अकाल चोरी आदि का नाश सबको की कुशलता आदि बातें लोगों की निराकुलता के लिये ही तो है। इसी प्रकार अभिषेक के समय शान्ति धारा में जो शान्ति मंत्र बोला जाता है उसमें भी कहा जाता है —

सर्वं शत्रु छिद-छिद भिद-भिद, सर्वं विघ्न छिद २ भिद २ क्षय रोग छिद २ भिद कुष्ठ रोग छिद २ भिद २ शूलरोग छिद २ भिद २ इत्यादि मंत्र सासारिक एवं शारीरिक व्याधियों से होने वाली अशांति, आकुलता, चिंता एवं दुःख दूर करने की प्रार्थना भगवान के चरणों में की जाती है इसका प्रयोजन इतना ही है कि गृहस्थ जीवन को निराकुल रखते हुए धर्म साधन दत्तचित्त होकर करते रहे इसी सम्दावना और दयामय सरल शुद्ध भावों से मुनिजन यदि कभी किसी धर्मात्मा पुरुष को कोई मंत्र और उसके साथ व्रत, उपवास आदि बता देते हैं तो यह जीवों पर उनका उपकारी भाव है। उनका इसमें कोई निजी प्रयोजन नहीं है। फिर सातवें गुण स्थान में अप्रमत्त भाव होने से वहाँ केवल ध्यानस्थ भाव रहता है। छठे गुण स्थान में तो सज्ज्वलन कषाय का तीव्रोदय है परंतु वह प्रशस्त-शुभ है। इसलिये वे धर्मबुद्धि एवं धर्म साधना की दृष्टि से ही ऐसा करते हैं। इसलिये मुनियों पर मिथ्या आक्षेप करना निन्द्य है। ऐसा आक्षेप वे ही करते हैं जो मुनि विरोधी है।

श्री महावीर जी की इष्टार्थ वंदना क्या मिथ्यात्व है ?

आजकल प्रायः सभी प्रान्तों के लोग श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र पर भगवान महावीर स्वामी के दर्शन, वंदना और पूजा के लिये

प्रतिवर्ष जाते हैं। कोई २ प्रति माह भी जाते हैं। अनेक निरपेक्ष रूप से बिना किसी इष्ट प्रयोजन की चाहना के भगवान महावीर जी की अत्यन्त अतिशयवती दिव्य मनोज्ञ चित्ताकर्षक ऐतिहासिक मूर्ति के दर्शन पूजन करते हैं बहु भाग लोग अपनी इष्ट सिद्धि (मनोकामना) के लिए उनके दर्शन पूजन करते हैं। एक बार एक एम० ए० शास्त्री विद्वान ने श्री महावीर जी क्षेत्र पर हम से पूछा कि पंडित जी यह महावीर भगवान का दर्शन पूजन मिथ्यात्व क्यों नहीं माना जाय। क्योंकि अपनी मनोकामना लेकर दि० जैनी इस क्षेत्र पर आते हैं। आपका इस विषय में क्या अभिमत है ? मैंने उनसे कहा कि भले ही वे श्रावक अपनी इष्ट सिद्धि के प्रयोजन से इस क्षेत्र पर आते हैं परन्तु वे भगवान महावीर स्वामी की पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण भक्ति से ही पूजा करते हैं। किसी मिथ्यादेव की श्रद्धा भक्ति तो नहीं करते हैं ? फिर मिथ्यात्व क्यों ? गृहस्थ जीवन में सर्वथा परमार्थ साधन तो नहीं हो सकता है व्यावहारिक इष्ट सिद्धि की भी चाहना रहती है। इसीलिये अपना मनोरथ भी वे भगवान की भक्ति से ही चाहते हैं। सभी श्रावक जब अपने कार्य के लिए देशान्तर जाते हैं तो कार्य सिद्धि में विघ्न बाधाये नहीं आवें इस कामना से जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करके जाते हैं और णमोकार मन्त्र का स्मरण और जपन करके जाते हैं यह शुभ राग है इसे मिथ्यात्व समझना भूल है। मुनि महाराज भी हित के लिए धर्म साधन का लक्ष्य रखकर मन्त्र बताने के साथ कई प्रकार का त्याग कराते हैं। आत्म शुद्धि के लिए प्रतिज्ञायें भी दिलाते हैं। इसलिये मुनिराजो का यह कार्य हितकारक ही है।

जैन दर्शनाचार्य श्री मन्मथलाल शास्त्री लिखक
विरचित इस ग्रन्थ का वर्तमान मुनिवर्या निरूपक
सातवां अध्याय समाप्त

अथ आ वं अध्य

सर्वज्ञ का ज्ञेय विषय और और सिद्धों में चारित्र का सद्भाव

सर्वज्ञ त्रिकालवर्ती समस्त पर्यायो को युगपत् प्रत्यक्ष जानते हैं जगत के समस्त पदार्थों को जानने वाला और देखने वाला कोई सर्वज्ञ हो सकता है या नहीं ? इस शका के आधार पर सर्वज्ञ सिद्धि करने की आवश्यकता हमें नहीं है क्योंकि यह ग्रन्थ दिगम्बर जैनियों के लिए है। सभी जैन सर्वज्ञ मानते हैं। हमें तो यह बताना है कि सर्वज्ञ का विषय कितना है ? कोई विद्वान सर्वज्ञ का विषय समस्त पदार्थों की केवल वर्तमान पर्यायो का प्रत्यक्ष जानना मानते हैं पदार्थों की भूत और भविष्यत् पर्यायो को शक्ति रूप से जानना मानते हैं उन पर्यायो का प्रत्यक्ष जानना सर्वज्ञ का विषय वे नहीं मानते हैं। उनका कहना यह है कि भूत पर्याय तो नष्ट हो चुकी है और भविष्यत् पर्याय अभी उत्पन्न नहीं हुई है ऐसी अवस्था में जो पर्यायों अभी प्रगट नहीं हुई हैं उन्हें सर्वज्ञ कैसे जान सकते हैं। इसलिये उन्हें वे शक्ति रूप से जानते हैं अर्थात् अमुक पदार्थ में अमुक शक्तिया हैं। किन्तु वर्तमान प्रगट पर्यायो का वे प्रत्यक्ष करते हैं इस प्रकार सर्वज्ञ का ज्ञेय (जानने

योग्य) विषय त्रिकाले मानना शास्त्र सम्मत नहीं है इसी का हम खुलासा कर देना आवश्यक समझते हैं।

सर्वज्ञ और उसके ज्ञेय का आगम

पहली बात तो यह है कि सर्वज्ञ का अर्थ क्या है अर्थात् सर्वज्ञ किसको कहते हैं ? इसके समाधान में यही कहा जायगा कि जो सब को जानता है वही सर्वज्ञ होता है। जिसके ज्ञान में सभी द्रव्य सभी गुण और सभी पर्याये (त्रिकालवर्ती) झलक रहे हैं वही सर्वज्ञ हैं जिसके ज्ञान में केवल वर्तमान पर्याये ही प्रत्यक्ष होती हैं भूत भविष्यत पर्याये प्रत्यक्ष नहीं झलकती हैं। तो वह सर्वज्ञ नहीं किंतु अल्पज्ञ ठहरेगा। इसीलिये यह मानना ही सिद्धान्त सम्मत है कि सर्वज्ञ भगवान् अनन्त पदार्थ उनके अनन्त अनन्तगुण तथा उन समस्त पदार्थों और गुणों की अनन्त त्रिकालवर्ती पर्यायों का युगपत् प्रत्यक्ष करते हैं।

यह विषय आगम प्रमाण पर ही निर्भर है

सर्वज्ञ का विषय समस्त द्रव्य गुण पर्यायों का प्रत्यक्ष जानना है या केवल वर्तमान पर्यायों का ही जानना मात्र है ऐसा समझने और कहने का अधिकार सर्वज्ञ के सिवा किसी भी अल्पज्ञ को नहीं है। साधारण ज्ञान वाले मतिज्ञानी और श्रुत ज्ञानी की तो बात क्या किंतु अवधि मन पर्यय ज्ञानी भी सर्वज्ञ भगवान् के ज्ञान के विषय में कुछ भी कहने के अधिकारी नहीं है। उनका प्रत्यक्ष ज्ञान भी सीमित है। अतः सर्वज्ञ ज्ञान उनके भी अगम्य है। इस सम्बन्ध में स्व० विशिष्ट विद्वान् श्री प० भागचदजी ने अपने भजन में कहा है—

“पार गणघर से नहि पावे कहा लग भागचद गावें”

अर्थात् हे भगवन् आपके केवल ज्ञानादि गुणों का पार धार ज्ञानधारी गणघर देव भी नहीं पासकते हैं तब भागचद जैसे व्यक्ति आपके गुणों का क्या वर्णन कर सकते हैं। अत्यन्त परोक्ष विषयों में हम जैसे व्यक्ति अथवा कोई भी विद्वान् यह कहने का अधिकारी नहीं

है कि सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान भूत भविष्यत् पर्यायो को नहीं जानता है।

मनः पर्ययज्ञानियो का प्रत्यक्ष

मन पर्ययज्ञानी भूत भविष्यत् पर्यायो को कहाँ तक जानते हैं। इसको समझने से सर्वज्ञ के प्रत्यक्ष का परिज्ञान अच्छी तरह से हो जाता है।

दुर्गतिगभवाहुअवर सत्तभवा भवति उक्कस्स
अडणवभवाहु अवर असेक्खेज्जे विउल उक्कस्स
(गोम्मटसार गाथा ४६७)

ऋजुमति मन पर्ययज्ञानी का काल की अपेक्षा से जघन्य रूप में दो तीन भवों का अतीत और अनागत काल है। और उसका उत्कृष्ट काल आठ नौ भवों तक है। अर्थात् ऋजुमति मन पर्ययज्ञानी अतीत और अनागत (भूत और भविष्य) काल के भवों का प्रत्यक्ष करता है यह जघन्य काल है। वही ज्ञानी उत्कृष्ट रूप में सात आठ भवों का प्रत्यक्ष करता है।

विपुल मति मन पर्ययज्ञानी जघन्य रूप से आठ नौ भवों का प्रत्यक्ष करता है। और उत्कृष्ट रूप में वह पत्य के असंख्यात भाग प्रमाण भवों तक प्रत्यक्ष करता है। राजवार्तिक में भी यही बात लिखी है—

काल तो जघन्येन जीवानामात्मनश्च द्वित्रीणि उत्कृष्टेन सप्ताष्टानि। विपुलमति कालतो जघन्येन सप्ताष्टानि भवग्रहणानि उत्कर्षेण असंख्येयानि (राजवार्तिक) अर्थ ऊपर कहा जा चुका है।

इस कथन से यह खुलासा होजाता है कि भूत पर्यायो के नष्ट हो जाने पर भी तथा भविष्यत् पर्यायो के उत्पन्न नहीं होने पर भी उन पर्यायों का प्रत्यक्ष मन पर्यय ज्ञानी करता है तब केवल ज्ञानी सर्वज्ञ भगवान भूत भविष्यत् काल की पर्यायों का प्रत्यक्ष नहीं करते हैं केवल उन्हें शक्ति रूप से जानते हैं यह कहना वाधित हो जाता है।

मन मे चितित अर्चितित अर्धचितित् पत्य के असख्यातवे भाग समय तक की (असख्यात वर्षों की) मन की बात का प्रत्यक्ष जब विपुलमति मन पर्ययज्ञानी करता है तब निरावरण केवल ज्ञानी अनत द्रव्य गुण पर्यायो का प्रत्यक्ष करते हैं यह आगम प्रमाण से भली भाँति सिद्ध होता है ।

पर्यायो का प्रत्यक्ष बोधक प्रमाण

कतिपय शास्त्रो के ऐसे प्रमाण हम उद्धृत करते हैं जिन से सर्वज्ञ के ज्ञान का अपरिमित माहात्म्य सिद्ध होता है ।

सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य

इस महाशास्त्र तत्त्वार्थ सूत्र की आचार्य पूज्य पाद कृत सर्वार्थ सिद्धि मे लिखा है—

द्रव्याणि च पर्यायाश्च द्रव्य पर्याया इति इतरेतर योग लक्षणो द्वन्द्व तद्विशेषणं सर्वं ग्रहण प्रत्येकमभिः सवध्यते सर्वेषु पर्यायेषु इति ।

(सर्वार्थ सिद्धि पृष्ठ ७५)

अर्थ—द्रव्य और पर्याय यह द्वन्द्व समास है । इस सूत्र मे सर्व पद विशेषण है । उसका अर्थ यह है कि वह सर्व पद समस्त द्रव्य और समस्त पर्यायों दोनों के साथ सम्बन्ध रखता है । अर्थात् केवल ज्ञान समस्त द्रव्य और समस्त पर्यायो को प्रत्यक्ष करता है । आगे और भी स्पष्ट लिखा है—

“तेषां (षट्द्रव्याणां) पर्यायाश्च त्रिकालभुव प्रत्येक अनन्तानता स्तेषु द्रव्य पर्यायजात वा न किञ्चित्केवलज्ञानस्य विषय भाव भतिक्रान्त मस्ति । अपरिमित माहात्म्य हि तत् इति ज्ञापनार्थं सर्वं द्रव्य पर्यायेषु इत्युच्यते,, (सर्वार्थ सिद्धि)

अर्थ—समस्त छहो द्रव्य और उनकी तीनों कालों मे—भूत भविष्यत् वर्तमान कालों मे होने वाली समस्त अनन्तानत पर्यायों केवलज्ञान मे प्रत्यक्ष झलकती है । ऐसा कोई द्रव्य या गुण तथा पर्याय नहीं है जो

केवल ज्ञान मे प्रत्यक्ष नहीं होती है। केवल ज्ञान का अपरिमित माहात्म्य हैं। इसीलिये सर्व द्रव्य और सर्व पर्याय केवल ज्ञान का प्रत्यक्ष विषय है। और भी प्रमाण—

सर्वग्रहण निरवशेष प्रतिपत्यर्थम् ये लोकालोक भेदभिन्ना. त्रिकाल विषया द्रव्य पर्याया अनता तेषु निरवशेषेषु केवल ज्ञान विषय निबन्ध इति प्रतिपत्यर्थं सर्वं ग्रहण। यावालोकालोक स्वभावो नन्त तावन्तो अनन्तानता यद्यपि स्यु तानपि ज्ञातुमस्य सामर्थ्यमस्ति इत्यपरिमितमाहात्म्य केवलज्ञान वेदितव्यम्।

(राजवार्तिक पृ० ६२)

अर्थ—सर्व ग्रहण सम्पूर्ण विषय की प्रत्यक्षता के लिये दिया गया है। जितना भी लोक है और अनतानत अलोक है यदि ऐसे लोक और अलोक अनतानत भी होते तो केवल उन सबो का भी प्रत्यक्ष करता इतनी सामर्थ्य उसमे है इसलिये केवलज्ञान का माहात्म्य अपरिमित है। और भी प्रमाण

“अतीतानागत वर्तमानानन्त पर्यायात्मकवस्तुन सकलज्ञानावरणक्षय विजृ भित केवलज्ञानपरिच्छेदत्वात्,,

(श्लोक वार्तिक पृ० २५०)

अर्थ—समस्तज्ञानावरण कर्म का पूर्ण क्षय होने से भूत भविष्यत् वर्तमान जितनी भी अनत पर्यात्मक वस्तु हैं वह सब केवलज्ञान से प्रत्यक्ष होती है।

“केवल सकलज्ञेय व्यापि स्पष्ट प्रसाधित प्रत्यक्षमश्रम तस्य निवधो विषयेष्विह,, (श्लोक वार्तिक २५१)

अर्थ—केवल ज्ञान का सभी ज्ञेय (जानने योग्य) विषय है केवल ज्ञान व्यापक रूप से सभी ज्ञेय पदार्थों को-युगवत् प्रत्यक्ष जानता है और भी-तत समन्ततश्चक्षुरिन्द्रियाद्यनपेक्षिण नि शेषद्रव्यपर्याय विषय केवल स्थितम्

(श्लोक वार्तिक पृ० ३५३)

अर्थ— केवल ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान है वह समस्त द्रव्य और उसकी समस्त पर्यायों को प्रत्यक्ष जानता है ।

और भी प्रमाण

तज्जयति पर ज्योति सम समस्तै रनन्त पर्यायै.

दर्पणतल इव सकला प्रति फलति पदार्थ मालिका यत्र

(पुरुषार्थ सिद्धपाय)

अर्थ—आचार्य अमृचद्रतसूरि मगलाचरण में कहते हैं कि वह केवल ज्ञान का महान् प्रकाश जयवत हो जिस केवल ज्ञान के प्रकाश में समस्त अनन्त पर्यायों के साथ समस्त पदार्थ समूह दर्पण के समान झलकता है पश्यन् समस्त भुवन युगपन्नितात त्रैकाल्य वस्तु विषये निविड प्रदीपम् (आचार्य पद्मनदि)

अर्थात् सर्वज्ञ भगवान् समस्त लोक को एक साथ देखते हैं, तीन काल में पदार्थों को, ऐसे शास्त्रों में अनेक प्रमाण हैं जिनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि सर्वज्ञ भगवान् के ज्ञान में सभी द्रव्य सभी गुण और सभी भूत भविष्यत् पर्यायों प्रत्यक्ष झलकती हैं । यदि सभी पर्यायों प्रत्यक्ष नहीं झलकें तो सर्वज्ञ भगवान् अल्पज्ञ ठहरते हैं इसलिए यह कहना सर्वथा आगम विरुद्ध है कि सर्वज्ञ के ज्ञान में वर्तमान पर्यायों ही प्रत्यक्ष होती हैं । भूत भविष्यत् पर्यायों को सर्वज्ञ शक्ति रूप से जानते हैं वे पर्यायों उनके ज्ञान में प्रत्यक्ष नहीं होती हैं । ऊपर दिये गये प्रमाणों से शक्ति रूप से जानने की बात सर्वथा मिथ्या है ।

हरण

इस युग के आदि तीर्थंकर भगवान् आदिनाथ (ऋषभदेव) ने सर्वज्ञ हो जाने पर समवसरण में अपनी दिव्य ध्वनि में यह कहा था कि यह मारीचिकुमार (भरत चक्रवर्ती का पुत्र) जो अभी पाखण्डी है और मिथ्या दृष्टि है पाखण्ड मत का प्रचार कर रहा है । इस युग का अन्तिम तीर्थंकर महावीर होगा । भगवान् ऋषभदेव तीर्थंकर सर्वज्ञ

वाणी का यह परिणाम है आज महावीर स्वामी सर्वज्ञ तीर्थंकर की मूर्ति का हम प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं और उनके दर्शन से अनंत सचित पापों का क्षय कर रहे हैं। भगवान् ऋषभदेव को मोक्ष गये असंख्याते वर्ष बीत गये हैं। उन्होंने असंख्याते वर्ष पहिले ही मारीचिकुमार की अन्तिम पुरुष पर्याय का तीर्थंकर रूप प्रत्यक्ष कर लिया था, इसलिये यह भली भाँति स्पष्ट सिद्ध है कि सर्वज्ञ भगवान् भूतभावी पर्यायों को शक्ति रूप से नहीं किन्तु साक्षात् प्रत्यक्ष रूप में जानते देखते हैं।

और भी उदाहरण

धारण रिद्धि धारी मुनीश्वरों ने सिंह पर्याय में विचरते हुए जीव को उपदेश दिया था कि तू जीव बध मत कर तू भव्य है। तू इस युग का तीर्थंकर होगा। उनके उपदेश से सिंह सम्यग्दृष्टि एवं अशुक्लती वन गया और वही भगवान् महावीर स्वामी हो गया। इसी प्रकार पार्श्वनाथ भगवान् का जीव पूर्व पर्याय में हाथी पर्याय में था तब मुनिराज के सम्बोधन से उसे जाति स्मरण हो गया। वही हाथी पार्श्वनाथ तीर्थंकर हो गया।

अनेक अवधि ज्ञानी मन पर्याय ज्ञानी मुनियों ने अनेक राजाओं के और अनेक मनुष्यों के पिछले भव बताये हैं। उन भवों को सुनकर उन्हें जाति स्मरण भी हुआ था। ऐसी कथायें प्रथमानुयोग शास्त्रों से प्रमाणित हैं। और दृष्टान्त देने से ग्रन्थ विस्तार होगा।

जब अवधि मन पर्याय ज्ञानी क्षयोपशम ज्ञान धारी भी अनेक भूत भावी जीव पर्यायों का प्रत्यक्ष करते हैं तब पूर्ण निरावरण ज्ञान धारी सर्वज्ञ देव सभी पर्यायों का प्रत्यक्ष करते हैं यह अच्छी तरह प्रमाणित है।

भगवान् नेमिनाथ ने केवली होने पर दिव्य ध्वनि में कहा था कि द्वारिका जलेगी, कृष्ण बल्देव बचेंगे। प्रशुम्नकुमार मोक्ष जायेंगे। कृष्ण की आठ पटरानियों के भव बताये थे। आगे भगवान् ने यह भी बताया कि ये थोड़े भव धारण कर मोक्ष जायेंगी आदि।

इसलिये उपर्युक्त कथा प्रमाणो से और उपर्युक्त शास्त्रो से शास्त्र प्रमाणो से यह सुस्पष्ट सिद्ध है कि सर्वज्ञ के ज्ञान में सभी द्रव्य गुण पर्याये प्रत्यक्ष झलकती हैं ।

भगवान महावीर स्वामी से सम्बसरण में राजा श्रेणिक ने पुष्पाजलि व्रत दशलक्षण व्रत किन किन ने पाले ? क्या फल मिला ? इन प्रश्नों के उत्तर में भगवान् ने पूर्व भवों का सब वर्णन किया । सुगन्ध दशमी व्रत की कथा भी राजा श्रेणिक ने पूछी तब भगवान महावीर स्वामी ने उन कथाओं के सम्बन्ध में पूर्व भवों का वर्णन किया था उन्हीं कथाओं के सन्दर्भ में मुनियों ने भी पूर्व भवों का वर्णन किया है । इस कथन से यह सिद्ध है कि भूत और भविष्यत् पर्यायों का प्रत्यक्ष मुनि भी करते थे । भगवान सर्वज्ञ तो अनन्त पर्यायों का प्रत्यक्ष करते हैं । एक प्रमाण और देकर इस प्रकरण को समाप्त कर देते हैं देखिये भगवान् कु दकु द स्वामी ने प्रवचनसार में कहा है-

अवदेस सवदेस मुत्तममुत्त च पज्जयभजाद
पलय गय च जाणदि त णाण मणिदिय भजिय

(प्रवचन सार गाथा ४१)

अर्थ- जो अप्रदेशी (एक प्रदेशी) वस्तु है जो अनेक प्रदेश वाली वस्तु है जो मूर्त है जो अमूर्त है । उन सब वस्तुओं को अतीन्द्रिय ज्ञान-केवल ज्ञान जानता है । तथा जो पर्याय अभी उत्पन्न नहीं है अर्थात् आगे काल में उत्पन्न होने वाली है और जो पर्याय प्रलय हो गई है अर्थात् नष्ट हो चुकी है उस भूत और भावी पर्यायों को केवली सर्वज्ञ प्रत्यक्ष जानते हैं ।

आचार्य कु दकु द स्वामी ने इस गाथा द्वारा कितना स्पष्ट कहा है भूत भावी सभी पर्यायों सर्वज्ञ के ज्ञान में प्रत्यक्ष होती हैं इस स्पष्ट कथन से उन विद्वानों को अपनी उस निराधार धारणा को, कि सर्वज्ञ केवल वर्तमान पर्याय का ही प्रत्यक्ष करते हैं । भूत भावी पर्यायों को शक्ति रूप से जानते हैं- बदल देना चाहिये और आगम प्रमाणों से

अपनी श्रद्धा को आगमानुसार बना लेना चाहिये । भगवत् कु दकु द स्वामी ने स्पष्ट रूप से इस गाथा द्वारा यह कहा है कि जो पर्याय नष्ट हो चुकी है और जो पर्याय अभी उत्पन्न नहीं है उन सबो को सर्वज्ञ प्रत्यक्ष जानते हैं ।

आदा णाण पमाण णाण रोय पमाण मुद्दिठ्ठ

णेय लोयालोय तम्हा णाण तु सब्बगय

(प्रवचन सार गाथा २३)

इस गाथा की संस्कृत टीका में आचार्य अमृतचन्द्र सूरि लिखते हैं—

ज्ञेय तु लोकाकाश विभाग विभक्ताऽनन्तपर्याय मालिकालीढ स्वरूप सूचिता विच्छेदोत्पाद प्रदर्शित ध्रौव्या षड् द्रव्यी सर्वमितियावत् ततो नि दोषावरण क्षयक्षण एव लोकालोक विभाग विभक्त समस्त वस्त्वाकार पारमुपगम्य तथैवाप्रच्युतत्वेन व्यवस्थितत्वात् ज्ञान सर्व गतम् ।

(प्रवचन सार गाथा २३ पृ० २८)

इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि ज्ञेय पदार्थ जिसको सर्वज्ञ जानते हैं कितना है ? उसी का खुलासा यह किया है कि लोक अलोक विभाग से विभाजित अनन्त पर्यायों की माला में गुथा हुआ स्वरूप वाला उत्पाद व्यय ध्रौव्य वाला छह द्रव्य मयी सर्व पदार्थ है । उस सर्व पदार्थ समूह (अनन्त पर्याय विशिष्ट) को केवल ज्ञान समस्त ज्ञानावरण कर्म का क्षय होते ही उसी क्षण में अनन्त द्रव्य पर्याय सहित पूर्ण रूप से जानता है । इसलिये सर्वज्ञान सर्व गत है ।

इस गाथा से आचार्य कु दकु द स्वामी ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल ज्ञान में भूत भविष्यत् वर्तमान सभी अनन्त पर्यायों शलकती हैं ।

जाणतो पच्छत्तो कालत्तय वदि याइ दब्बाई

उत्तो से सब्बण्ह परमप्पा परम जो इहि

(आचार्य देवसेन कृत भाव सग्रह पृ० १४२)

अर्थ— तीन काल वर्त्ती— भूत भविष्यत् वर्तमान काल वर्त्ती द्रव्यों को

जो जानता है और देखता है वह सर्वत्र परमात्मा कहा जाता है परम योगियो ने यही सर्वज्ञ का लक्षण बताया है ।

तीन काल की समस्त द्रव्य पर्यायो को जानने वाला सर्वज्ञ कहा जाता है तब केवल वर्तमान की पर्यायो को जानने वाला ही सर्वज्ञ है ऐसा कहना आगम वाधित है और सर्वज्ञ को अल्पज्ञ समझना है ।

सिद्धो मे चारित्र का सद्भाव

कोई विद्वान् सिद्धो मे चारित्र नहीं मानते हैं वे चौदहवें गुणस्थान तक ही चारित्र मानते हैं परंतु उनका ऐसा मानना शास्त्रो के सर्वथा विरुद्ध है । सिद्धो मे चारित्र अवश्य रहता है इसको हम शास्त्रो के प्रमाणो से और हेतुओ से स्पष्ट करते हैं —

सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः

यह तत्त्वार्थ सूत्र है जो समस्त दि० जैनागम का मूल भूत सिद्धान्त है । सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान चारित्र ये तीनों ही मोक्षमार्ग है । (भिन्न २ एक देश मोक्ष मार्ग है और) तीनों का समुदाय परिपूर्ण मोक्ष मार्ग है । (सम्यग्दर्शन चारो गतियो मे पाया जाता है । अतः वह एक देश मोक्ष मार्ग है ।) तीनों की पूर्णता पुरुष मे ही हो सकती है । स्त्रियो मे रत्नत्रय है परंतु पूर्णता पुरुष मे ही होती है ।

सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र ये तीनों मोक्ष के मार्ग हैं और स्वयं तीनों मोक्ष स्वरूप भी हैं । (तीनों की पूर्णता तेरहवें सयोग केवली गुण स्थान मे हो जाती है ।) मोक्ष प्राप्त होने पर सिद्धो मे भी तीनों सदैव रहते हैं । यही सिद्धान्त हैं । जो विद्वान् सिद्धो मे सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान तो मानते हैं किंतु सम्यक् चारित्र सिद्धो मे नहीं मानते हैं (वे बहुत बड़ी भूल मे है) उन्होंने वस्तु स्वरूप पर पूरा विचार नहीं किया है । उन्हें यह विचार करना चाहिये कि सम्यग्दर्शन ज्ञान और चारित्र ये तीनों आत्मा के गुण हैं या पर्याय हैं यदि गुण हैं तो गुण कभी नष्ट नहीं हो सकता है । यदि गुण नष्ट हो जाते हैं तो आत्म

द्रव्य भी नष्ट हो जायगा गुण तो सदैव नित्य रहते हैं। वे विद्वान् सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान को तो सिद्धो मे मानते हैं अतः उनकी समझ मे वे दोनों तो गुण हैं केवल चारित्र्य का बहाना निषेध करते हैं सो वे चारित्र्य को पर्याय मानते होंगे। यदि चारित्र्य पर्याय है तो वह चारित्र्य पर्याय किस गुण की है ? सो बताना चाहिये परन्तु चारित्र्य को पर्याय सिद्ध नहीं किया जा सकता है वह स्वयं गुण है। अतः मोक्ष मे (सिद्धो मे) उसका सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान के समान मानना ही शास्त्र सम्मत है। क्योंकि वह भी गुण है।

दूसरी बात—ज्ञानावरणादि आठ कर्मों मे चार घातिया कर्म हैं और चार अघातिया कर्म घातिया कर्म आत्मा के गुणों को घातते हैं और अघातिया कर्म आत्मा के गुणों को नहीं घातते हैं किन्तु मोहनीय कर्म की सहायता से आत्मा की कर्म जनित विकृत अवस्था बना देते हैं। अघातिया कर्मों के हटने से आत्मा अपने सूक्ष्म अव्यावाध अगुरु लघु एव स्वावाहन रूप शुद्ध स्वरूप मे आ जाता है। इसलिये शास्त्रकारों ने चार अनुजीवी गुण और चार प्रतिजीवी गुणों के नाम से सिद्धो मे आठ गुण बताये हैं। वास्तव मे अनुजीवी तो सत्तात्मक (वास्तविक) गुण हैं और शेष चार गुण नहीं हैं किन्तु अघातिया कर्मों के अभाव मे आत्मा के अभाव रूप धर्म हैं।

प्रकरण मे यह विचार है कि घातिया कर्म अपने २ विपक्षी गुणों को घातते हैं तब दर्शन मोहनीय कर्म के अभाव मे सम्यग्दर्शन गुण प्रकट हो जाता है जो सिद्धो मे माना जाता है। इसी प्रकार चारित्र्य मोहनीय कर्म के अभाव मे चारित्र्य गुण प्रकट होता है। उसे सम्यग्दर्शन के समान सिद्धो मे क्यों नहीं माना जावे ? इसका क्या कारण है ? अतः उसे भी सिद्धो मे मानना अनिवार्य है क्योंकि चारित्र्य भी अनुजीवी गुण है।

तीसरा हेतु —सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य तीनों ही अविनाभावी गुण हैं और तीनों की परिपूर्णता होने पर ही मोक्ष होती है। तब

क्या कारण है कि सिद्धों में सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान तो रहे और अविनाभावी रूप में रहने वाला चारित्र्य सिद्धों में नहीं रहे। जब तीनों अविनाभावी हैं तब दर्शन ज्ञान से चारित्र्य भिन्न हो ही नहीं सकता है अविनाभावी का प्रमाण यही है कि— सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्याणि मोक्षमार्गः इस महा सूत्र में मोक्षमार्ग ऐसा एक वचन है। इसका अर्थ शास्त्रकारों ने यही किया है कि तीनों मिलकर ही मोक्ष मार्ग और मोक्ष रूप है।

चौथा हेतु —आत्मा के क्षायिक भाव नौ बताये गये हैं—

“ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणिच”

(तत्त्वार्थ महाशास्त्र)

ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग वीर्य सात तो ये और सूत्र में “च” शब्द है उससे सम्यग्दर्शन और सम्यक् चारित्र्य का ग्रहण किया जाता है। ये नौ क्षायिक भाव चार घातिया कर्मों के नष्ट हो जाने से प्रकट होते हैं। ये सभी नौ क्षायिक भाव हैं तब सिद्धों में अवश्य रहेगे क्षायिक भाव कभी नष्ट नहीं हो सकते हैं। ये सभी भाव सिद्धों में रहते हैं। फिर कौनसा ऐसा प्रबल हेतु या शास्त्रीय प्रमाण है जिससे चारित्र्य को गुण मानते हुए भी उसे सिद्धों में नहीं माना जाय ? ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिल सकता है।

शंका का समाधान

इस सम्बन्ध में यह शंका उठाई गई है कि सिद्धों में दान लाभ भोग उपभोग भी तो नहीं हैं। उसी प्रकार चारित्र्य भी नहीं है भगवान की दिव्य ध्वनि से सर्व प्राणियों का कल्याण होता है वे अभय वनते हैं केवली भगवान का शरीर बिना आहार ग्रहण किये कैसे टिका रहता है इसके लिए उनके शरीर में अनन्त सूक्ष्म परम शुभ असाधारण पुद्गल परमाणु प्रति समय आते रहते हैं उन्हीं के बल पर उनका शरीर ठहरा रहता है। भगवान के महान् असाधारण तीर्थंकर प्रकृति

के उदय से पुष्प वर्षा, मद सुगन्ध वायु आदि होते हैं। इसी प्रकार सिंहासन छत्र चमर समवसरण आदि विभूति होती है इसी प्रकार केवल ज्ञान के साथ होने वाला अनन्त बल भी भगवान के होता है यह सब सिद्धो मे नहीं रहता है अतः अतः चारित्र भी नहीं रहता ?

इस शका का अकाट्य समाधान शास्त्रकार आचार्यों ने बहुत सुन्दर किया है। वह इस प्रकार है- ये दान लाभ भोग उपभोग तीर्थंकर प्रकृति और शरीर नाम कर्म के उदय के कारण से ही होते हैं। जब शरीर नाम कर्म तीर्थंकर नाम कर्म एवं शरीर आदि सभी बाह्य साधन हट जाते हैं तब केवल अमूर्तिक सिद्ध भगवान मे बाह्य कार्य भी नहीं रहते हैं। किंतु दान लाभ भोग उपभोग ये वीर्यान्तराय कर्म के नष्ट होने पर अनन्त वीर्य के ही भेद हैं अतः वे सभी भाव क्षायिक होने से सिद्धो मे अनन्त वीर्य के भीतर गर्भित होने से रहते हैं इसी बात का स्पष्टीकरण सर्वार्थ सिद्धि ग्रन्थ मे इस प्रकार है-

कथं तर्हि तेषां सिद्धेषु वृत्तिः ? परमानन्त वीर्यं

व्यावाध सुख रूपेणैव तेषां तत्र वृत्तिः ।

अर्थ- दान लाभ भोग उपभोग यदि शरीर व तीर्थंकर प्रकृति के उदय से होते हैं तो वे क्षायिक भाव सिद्धो मे नहीं रहेंगे। उत्तर मे कहा गया है कि क्षायिक भाव सिद्धो मे रहते हैं, इसलिये दान लाभादिक भी परम अनन्त वीर्य एवं अव्यावाध सुख रूप से सिद्धो मे रहते हैं। वहा उनका अभाव नहीं है।

राज वार्तिक मे लिखा है कि-

“केवल ज्ञान रूपेणाऽनन्त वीर्यं वृत्तिः बतु” (राजवार्तिक)

अर्थात् जिस प्रकार केवल ज्ञान रूप से अनन्त वीर्य सिद्धो मे रहता है उसी प्रकार परम अनन्त वीर्य एवं अव्यावाध सुख रूप से दान लाभादिक भी क्षायिक भाव होने से सिद्धो मे रहते हैं। इसी प्रकार चारित्र भी क्षायिक भाव है वह भी सिद्धो मे रहता है क्योंकि सम्यग्दर्शन ज्ञान और चारित्र ये तीनों तादात्म्य रूप मे अखण्ड अमिश्र

है अतः सिद्धो में जहाँ सम्यग्दर्शन और ज्ञान है वहाँ चारित्र्य भी अनिवार्य रूप से अवश्यभावी है। और भी प्रमाण इस प्रकार है—

अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्य

(तत्त्वार्थ सूत्र)

इस महाशास्त्र की टीका में शंका उठाई गई है कि इस सूत्र में केवल सम्यक्त्व, केवलज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व इन चार क्षायिक भावों का ही उल्लेख है अर्थात् इन चार क्षायिक भावों को छोड़कर सिद्धो में और कोई भाव नहीं रहता है क्या ? अनन्त वीर्यादिक भाव क्षायिक भाव है वे भी सिद्धो में नहीं हैं क्या ? उत्तर में आचार्य कहते हैं—

अनन्त वीर्यादि निवृत्ति प्रमग इति चेन्न अत्रैवान्तर्भावात् स्यादेत् सम्यक्त्वादीनां चतुर्णां क्षायिकाणां संग्रहात् इतरेषां निवृत्तिरनन्त वीर्यादीनां प्राप्नोतीति तन्न किं कारणं अत्रैवान्तर्भावात् ज्ञान दर्शनाविनाभाविनो ह्यनन्त वीर्यादयः अत्रैव अन्तर्भवन्ति ।

(राजवार्तिक)

इस वार्तिक का स्पष्ट अर्थ यह है कि जब कि अनन्तवीर्य आदि सिद्धो के गुण हैं तब चार गुणों का नाम ही सूत्र में क्यों लिया गया है क्या अनन्तवीर्य अनन्त चारित्र्य आदि आत्मा के क्षायिक गुण नहीं हैं ? इस शंका के उत्तर में आचार्य अकलक देव समाधान करते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिद्धो में केवल चार ही गुण हों उनमें अनन्त गुण हैं। परन्तु ज्ञान और दर्शन इनके भीतर अनन्त वीर्य चारित्र्य आदि गुण भी गर्भित हो जाते हैं उनका ग्रहण भी सुतराँ (अपने आप) हो जाता है क्योंकि सभी ज्ञान दर्शन के अविनाभावी हैं अर्थात् सभी तादात्म्य रूप से साथ ही रहते हैं। जैसे पुद्गल में स्पर्श रस गन्धवर्ण वन्त पुद्गला इस सूत्र के अनुसार चारों ही या स्पर्श सहित पाचों ही पुद्गल के अविनाभावी गुण हैं वे तादात्म्य रूप से नियम से एक साथ रहते हैं। इसलिये रूपिणा पुद्गला इस सूत्र में पुद्गल को रूप

गुण वाला बताया गया है परन्तु रूप के साथ पुद्गल में रसगन्ध आदि भी रहते हैं उनका ग्रहण रूप के ग्रहण में आजाता है उसी प्रकार आत्मा में—सिद्धों में सभी क्षायिक भाव नियम से अखण्ड पिण्ड रूप में रहते हैं चारित्र भी ज्ञान दर्शन के समान क्षायिक गुण है और उनका अविनाभावी, तादात्म्य सम्बन्ध वाला गुण है अतः वह चारित्र सिद्धों में दर्शन ज्ञान के साथ अवश्य रहता है।

और भी प्रमाण

सिद्धों में चारित्र रहता है उसका और भी प्रमाण है—

क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञाना
वगाहनान्तर सख्याल्य बहुत्वत साध्या (तत्त्वार्थ सूत्र)

इस सूत्र की संस्कृत टीका में इसी बात का विचार किया गया है कि सिद्ध भगवान् भूत नय की अपेक्षा से तो किस क्षेत्र से किस काल आदि से सिद्ध हुए हैं। और वर्तमान नय की अपेक्षा से किस क्षेत्र काल आदि से सिद्ध हैं। जैसे—भूतकाल से तो उत्सर्पिणी तथा अवसर्पिणी में सिद्ध हुए हैं वर्तमान में सिद्ध काल में ही सिद्ध होते हैं। भूतकाल की अपेक्षा से मनुष्यगति से सिद्ध होते हैं वर्तमान नय से सिद्ध गति में ही सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार चारित्र का विचार किया गया है।

चारित्रेण केनसिध्यति। अव्यपदेशेन एक चतु पञ्चविकल्प चारित्रेण वा सिद्धि प्रत्युत्पन्न नय वशान् च चारित्रेण व्यपदेशरहितेन भावेन सिद्धि। भूत पूर्वं गतिद्विधा। अनन्तर व्यवहित भेदान्। आनन्तर्येण यथाख्यात चारित्रेण सिध्यन्ति व्यवधानेन चतुर्भि पञ्चभिर्वा।

(राजवार्तिक)

अर्थ—सिद्ध भगवान् किस चारित्र से सिद्ध होते हैं। उत्तर में कहा गया है कि या तो बिना किसी चारित्र विशेष का उल्लेख किये सिद्ध होते हैं या एक चारित्र से सिद्ध होते हैं या चार या पाँच चारित्र से सिद्ध

होते हैं। वर्तमान नय से तो चारित्र्य विशेष का उल्लेख किये बिना विशुद्धभावो से सिद्ध होते हैं। भूत पूर्व नय दो प्रकार है या तो साक्षात् या व्यवधान। साक्षात् तो केवल एक यथाख्यात चारित्र्य से सिद्ध होते हैं यदि व्यवधान (अन्तर रूप से) से होंगे तो कोई सिद्ध तो सामायिक छेदोपस्थापना, सूक्ष्मसापराध और यथाख्यात इन चार चारित्र्यो से सिद्ध होते हैं और कोई परिहार विशुद्ध चारित्र्य सहित पांच चारित्र्यो से सिद्ध होते हैं। इस प्रमाण से बहुत स्पष्ट होजाता है कि सिद्धो मे चारित्र्य अवश्य रहता है भले ही उसका नामोल्लेख नहीं हो। बिना नामोल्लेख के आत्मा के परम विशुद्ध रूप भाव मय ही सिद्धो मे चारित्र्य है-

यही बात समयसार मे कही गई है-

ववहारेणुवदिस्सइ णाणिस्स चरित्त दसण णाण
णवि णाण ण चरित्त ण दसण जाणगोसुद्धो
(समयसार)

आदि कु दकु द स्वामी कहने है कि व्यवहार नय से परम शुद्ध परमात्मा केवलज्ञानी आत्मा मे दर्शन ज्ञान चारित्र्य तीनों का ही सद्भाव है ऐसा कहा जाता है किंतु निश्चयनय मे उस परम विशुद्ध सिद्धात्मा मे न तो दर्शन है न ज्ञान है और न चारित्र्य है किंतु परम शुद्ध भाव है। अर्थात् अखंड एव तादात्म्य रूप से अनंत गुणो का पिंड आत्मा है उसमे दर्शन ज्ञान चारित्र्य का भेद विकल्प नहीं होता है। इसलिये सिद्धो मे जैसे ज्ञान दर्शन है वैसे चारित्र्य भी है और भी स्पष्टीकरण पढिये-

दसण णाण चरित्ताणि सेविदवाणि साधुणा णिच्च
ताणि पुण जाणि सिण्णियि अप्पाण चैव णिच्छयदो
(समयसार)

अर्थ-सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य इन तीनों का सेवन साधु को करना चाहिये यह व्यवहार नय से कहा जाता है। किंतु शुद्ध निश्चयनय से सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य इन तीनों स्वरूप शुद्धात्मा है।

इस उपर्युक्त-सप्रमाण समस्त कथन से सिद्धो मे सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र तीनों का सद्भाव शुद्धात्म रूप से यह बहुत अच्छी तरह से सिद्ध किया गया है। सिद्धो मे वीतरागता है यह वीतरागता चारित्र के सिवा और क्या है ? सरागता चारित्र गुण की विभाव पर्याय है और वीतरागता चारित्र गुण की परम विशुद्ध पर्याय है। अतः सिद्धो मे चारित्र भी प्रमुख गुण है।

सिद्धो मे चारित्र का सद्भाव का प्रबल प्रमाण

भगवत् कु द कु द स्वामी ने चारित्रभक्ति मे लिखा है--

"इच्छामि भक्ते सिद्धभक्ति सम्मणाण सम्मदसण
सम्मचारित्र जुत्ताण सब्वसिद्धाण समाणिच्चकाल
अचोमि पूजेमि, वदामि, णमसामि,, (दशभक्ति)

अर्थात् सिद्धभक्ति मे कहा गया है कि सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र सहित सभी सिद्धो को सदैव मैं अर्चना करता हू वदना करता हू नमस्कार करता हू।

इस सिद्ध भक्ति मे सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र सहित सिद्धो की वदना की गई है। इतने प्रमाण उपस्थित करने पर भी जो विद्वान् सिद्धो मे चारित्र का अभाव बताते हैं वे आगम के विपरीत बोलते हैं।

जैन दर्शनाचार्य-श्री नवखन्लाल शास्त्री तिलक

विरचित इस ग्रन्थ का सर्वज्ञ का ज्ञेय विषय और
सिद्धों में चारित्र के सद्भाव का निरूपक

आठवां अध्याय समाप्त

अ ां अध्या

पंचाध्यायी का परिशिष्ट

सैद्धान्तिक शंकाओं का सप्रमाण समाधान

प्रन्थराज पंचाध्यायी षड्शास्त्र मे
वर्णित विषयो पर अनभिज्ञतावश
उठाई गई शकाओं का
सप्रमाण समाधान

कोई २ विद्वान् इन्द्रिय मन की सहायता का वाक्य देखकर यह कहते हैं कि पंचाध्यायी ग्रन्थ मे मन पर्यय ज्ञान मे भी इन्द्रिय मन की सहायता बताई है इसलिये वह परोक्ष ज्ञान ठहरेगा । ऐसा कहने वाले विद्वान् इस ग्रन्थ को ध्यान पूर्वक पढ़ें और अन्य शास्त्रों को भी ध्यान से पढ़ें तो उनको ऐसी शका नहीं होगी । उनकी शका का समाधान इसी ग्रन्थ से और दूसरे ग्रन्थों से इस प्रकार है —

देश प्रत्यक्ष मिहावधिधिमन पर्ययश्च यज्ज्ञानम्
देग नो इन्द्रिय मन उत्थात् प्रत्यक्ष मितरनिरपेक्षम्

छद्मस्थावस्थाया यावदिन्द्रिय सहाय सापेक्षम्
यावज् ज्ञान चतुष्टय मर्थात् सर्वं परोक्षमिववाच्यम्
(पञ्चाध्यायी)

अर्थ — अवधि ज्ञान और मन पर्ययज्ञान इन दोनों को एक देश प्रत्यक्ष कहा गया है । देश तो इसलिये कहा गया है कि ये दोनों ज्ञान इन्द्रिय और मन की बाह्य सहायता से उत्पन्न होते हैं । प्रत्यक्ष इसलिये कहा गया है कि दोनों ज्ञान इन्द्रिय मन की सहायता से रहित आत्मा से साक्षात् प्रत्यक्ष करते हैं । छद्मस्थ अवस्था में मतिश्रुत अवधि मन पर्यय ये चारो ज्ञान कर्मों के आवरण और इन्द्रिय तथा मन की बाह्य सहायता की अपेक्षा रखते हैं । इसलिये ये चारो ज्ञान परोक्षज्ञान जैसे मालूम होते हैं । परन्तु अवधि मन पर्यय ज्ञानों के लिये उन्होंने इन्हीं दो श्लोको में यह खुलासा किया है कि ये दो ज्ञान इन्द्रियो और मन की सहायता मतिज्ञान श्रुतज्ञान के समान नहीं लेते हैं किन्तु उस सहायता से निरपेक्ष होकर आत्मा से साक्षात् प्रत्यक्ष करते हैं । श्लोक में “इव” शब्द है उससे और भी खुलासा हो जाता है कि परोक्ष जैसे मालूम होते हैं वास्तव में परोक्ष नहीं है ।

अवधि मनः पर्यय ज्ञानों के विषय में स्पष्टीकरण

केवल ज्ञान सर्व प्रत्यक्ष है उसमें किसी बाह्य इन्द्रिय मन आदि की सहायता नहीं है और न ज्ञानावरण कर्म का सङ्काव है इसलिये वह शुद्ध आत्मा में परिपूर्ण प्रत्यक्ष ज्ञान है । परन्तु अवधि मन पर्यय में इतनी विशुद्धता नहीं है । वे दोनों क्षयोपशम ज्ञान हैं उनमें सर्वथा आवरण हटा नहीं है । दूसरे इन्द्रिय मन की सहायता भी बाहर में लेते हैं इसलिये परोक्ष सरीखे हैं वास्तव में ये दोनों ज्ञान भी केवल आत्मा से ही होते हैं, इन्द्रियो की सहायता प्रत्यक्ष करने में नहीं लेते हैं अतः “प्रत्यक्ष मितर निरपेक्षम्” आत्मा से ही होते हैं अतः वे दोनों प्रत्यक्ष हैं ।

और भी खुलासा यह है कि बाहर में सहायता लेने का अर्थ यह नहीं है कि जैसे मतिश्रुत ज्ञान इन्द्रिय और मन से ही उत्पन्न होते हैं। वैसे अवधि मन पर्यय इन्द्रिय मन की सहायता से नहीं होते हैं किंतु साक्षात् बिना बाह्य सहायता के आत्मा से ही प्रत्यक्ष करते हैं। बाह्य सहायता से यह प्रयोजन है जैसे ऋजुमति मन पर्यय ज्ञान सरल मन बचन काय वाले मनुष्य के मन के विचारों का प्रत्यक्ष करता है किंतु वह कुटिल मायाचारी व्यक्ति के भावों का प्रत्यक्ष करने में असमर्थ है अतः पहले ईहा भतिज्ञान द्वारा वह उस व्यक्ति की बाह्य आकृति को देखता है यदि भीतर मन में तो खेद और चिंता से दूसरा विचार करता है और बाहर में लोक व्यवहार में अपने मन के भावों को छिपाने के लिये बाहर बनावटी रूप में अपने मुख (चेहरे) को प्रसन्न बनाये हुए है तो ऐसे व्यक्ति के मन के भावों को ऋजुमति नहीं जान सकता है वह उसकी बाह्य आकृति को मन बचन की प्रवृत्ति को पहले इन्द्रियो और मन से देखकर विचार करेगा फिर बिना इन्द्रिय और मन की सहायता लिये स्वयं अपनी आत्मा से उस व्यक्ति के मन की बात को साक्षात् प्रत्यक्ष करता है। यही बात ऊपर के दोनों श्लोको में प्रगट की गई है और इसी बात का समर्थन सभी शास्त्र करते हैं देखिये—आचार्य नेमिचंद्र सिद्धान्त चक्रवर्ती कहते हैं —

परमणसिद्धि मद् ईहामदिणा उजुद्विय लहिय
पञ्चा पञ्चक्खेणय उजुमदिणा जाणदे णियमा
इन्द्रियणो इदिय जोगादि पेक्खितु उजुमदि होदि

(गोमट्ट सार)

अर्थ — ऋजुमति मन पर्यय ज्ञानी दूसरे के मन में आये हुए पदार्थ को पहिले ईहामतिज्ञान से सरल रूप में जानकर (इतना बाहरी जानकर) पीछे अपने आत्मीय प्रत्यक्ष द्वारा उस मन में विचारी हुई बात का साक्षात् प्रत्यक्ष करता है। तथा इन्द्रियों को इन्द्रिय की अपेक्षा से बाहरी आकृति आदि को देखकर फिर ऋजुमति मन पर्यय ज्ञानी

दूसरे के मन की बात को प्रत्यक्ष करता है विपुल मति मन पर्ययज्ञानी तो कुटिल मायाचारी के मन में ठहरी हुई बात को बिना बाहरी आकृति देखे स्वयं आत्मा से साक्षात् प्रत्यक्ष करता है ।

गोम्मट सार के प्रमाण से पचाध्यायी का कथन एक रूप में मिलता है । इसलिये पचाध्यायी के कथन में असाधारण विशेष विवेचना तो महत्वपूर्ण है परन्तु पूर्वाचार्यों के कथन से विरुद्धता किञ्चिन्मात्र कही भी नहीं है ।

पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च समूर्छन भी होते हैं

पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च समूर्छन भी होते हैं इसका प्रमाण पचक्ख तिरिक्खाओ गब्भज समुच्छिमा तिरिक्खाण भोगभुमा गब्भमवा नरपुण्णा गब्भजा चेव ।

(गोम्मटसार जीव कांड)

अर्थ— पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च गर्भज और समूर्छन होते हैं भोग भूमि के तिर्यञ्च गर्भज होते हैं । मनुष्य पर्याप्तक गर्भज ही होते हैं । इस गाथा से उन विद्वानों की यह मान्यता निर्मूल एव आगम विरुद्ध है कि पंचेन्द्रिय असंज्ञी तिर्यञ्च समूर्छन नहीं होते हैं । प्रत्युत, संज्ञी मनुष्य भी समूर्छन होते हैं उसका प्रमाण—

उपवादगब्भजेसुय लद्धि अपज्जत्तगाण णियमेण

णर समुच्छिभजीवा लद्धि अपज्जत्तगा चेव

(गोम्मटसार जीवकांडगाथा ६२)

अर्थ— उपवाद जन्म और गर्भ जन्म वाले जीव लब्धपर्याप्तक नियम से नहीं होते हैं । किन्तु मनुष्य समूर्छन जीव लब्ध पर्याप्तक ही होते हैं ।

जो विद्वान असंज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चो को समूर्छन नहीं बताते हैं उन्हें इन गाथाओं से अपनी मान्यता शास्त्र विपरीत समझना चाहिये । पचाध्यायी और गोम्मटसार आदि शास्त्रों से स्पष्ट हो जाता

है । लब्ध्य पर्याप्तिक पचेन्द्रिय तिर्यच और सञ्जी लब्ध्य पर्याप्तिक मनुष्य भी समूर्छन ही होते हैं ।

जो कथन गोम्मटसार मे है वही पचाध्यायी मे है मतभेद समझना अथवा ग्रन्थ को सहसा अप्रमाण कह देना भारी भूल है । देखिये—

तत्रोपचार हेतुर्यथा मतिज्ञान मक्षज नियमात्
अथ तत्पूर्वं श्रुतमपि न तथा वधिचित्त पर्ययज्ञानम्
यत्स्या दवग्रहेहावायानति धारणा परायत्तम्
आद्य ज्ञानद्वयमिह यथा तथा नैव चांतिम द्वैतम्
(पचाध्यायी पृष्ठ २०७)

इन दोनो श्लोको से पचाध्यायी कार ने स्पष्ट कर दिया है कि जिस प्रकार मतिश्रुत ये दोनो ज्ञान इन्द्रिय ज्ञान होने से परोक्ष है । उस प्रकार अवधिमन पर्ययज्ञान इन्द्रिय जन्य और परोक्ष नहीं है ।

इसी प्रकार असञ्जी पचेन्द्रिय तिर्यच को पचाध्यायी कार ने नपु सकलिंग वाला ही लिखा है । घवल शास्त्र मे असञ्जीपचेन्द्रियतिर्यच को तीनो लिंग वाला बताया गया है । इस कथन पर भी शका खड़ी की गई है कि पचाध्यायी का कथन शास्त्रो से विरुद्ध है । परन्तु पचाध्यायी का पूर्वा पर अध्ययन करने से यह शका भी नहीं ठहरती है । पचाध्यायीकार ने समूर्छन जीवो के प्रकरण मे असञ्जी पचेन्द्रिय तिर्यचो को नपु सक लिंगी बताया है । सञ्जी पचेन्द्रिय मनुष्य भी जो समूर्छन होते है वे भी नपु सक लिंग वाले ही होते है । परन्तु असञ्जी पचेन्द्रिय से लेकर सञ्जी पचेन्द्रिय जो गर्भज होते हैं उन्हे पचाध्यायी कार ने तीनो लिंग वाला बताया है ।

ग्रन्थ का पूरा अध्ययन किये बिना ऐसा भ्रम होता है पचाध्यायी ग्रन्थ एक महान प्रामाणिक अद्वितीय ग्रन्थ है । उसमे एक बात भी पूर्वाचार्यों के विरुद्ध नहीं है । सामजस्य से अध्ययन करने की आवश्यकता है ।

दूसरे के मन की बात को प्रत्यक्ष करता है विपुल मति मन पर्ययज्ञानी तो कुटिल मायाचारी के मन में ठहरी हुई बात को बिना बाहरी आकृति देखे स्वयं आत्मा से साक्षात् प्रत्यक्ष करता है ।

गोम्मट सार के प्रमाण से पचाध्यायी का कथन एक रूप में मिलता है । इसलिये पचाध्यायी के कथन में असाधारण विशेष विवेचना तो महत्वपूर्ण है परन्तु पूर्वाचार्यों के कथन से विरुद्धता किञ्चिन्मात्र कही भी नहीं है ।

पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च समूर्छन भी होते हैं

पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च समूर्छन भी होते हैं इसका प्रमाण पचक्व तिरिक्खाओ गवभज समुच्छिमा तिरिक्खाण भोगभुमा गवभमवा नरपुण्णा गवभजा चैव ।

(गोम्मटसार जीव कांड)

अर्थ— पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च गर्भज और समूर्छन होते हैं भोग भूमि के तिर्यञ्च गर्भज होते हैं । मनुष्य पर्याप्तिक गर्भज ही होते हैं । इस गाथा से उन विद्वानों की यह मान्यता निर्मूल एव आगम विरुद्ध है कि पंचेन्द्रिय असंज्ञी तिर्यञ्च समूर्छन नहीं होते हैं । प्रत्युत संज्ञी मनुष्य भी समूर्छन होते हैं उसका प्रमाण—

उपवादगवभजेसुय लद्धि अपज्जत्तगाण णियमेण

णर समुच्छिभजीवा लद्धि अपज्जत्तगा चैव

(गोम्मटसार जीवकांडगाथा ६२)

अर्थ— उपवाद जन्म और गर्भ जन्म वाले जीव लब्धपर्याप्तिक नियम से नहीं होते हैं । किन्तु मनुष्य समूर्छन जीव लब्ध पर्याप्तिक ही होते हैं ।

जो विद्वान असंज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चो को समूर्छन नहीं बताते हैं उन्हें इन गाथाओं से अपनी मान्यता शास्त्र विपरीत समझना चाहिये । पचाध्यायी और गोम्मटसार आदि शास्त्रों से स्पष्ट हो जाता

है । लब्ध्य पर्याप्तिक पचेन्द्रिय तिर्यच और सञ्जी लब्ध्य पर्याप्तिक मनुष्य भी समूर्छन ही होते हैं ।

जो कथन गोम्मटसार मे है वही पचाध्यायी मे है मतभेद समझना अथवा ग्रन्थ को सहसा अप्रमाण कह देना भारी भूल है । देखिये—

तत्रोपचार हेतुर्यथा मतिज्ञान मक्षज नियमात्
अथ तत्पूर्वं श्रुतमपि न तथा वधिचित्त पर्ययज्ञानम्
यत्स्या दवग्रहेहावायानति धारणा परायत्तम्
आद्य ज्ञानद्वयमिह यथा तथा नैव चांतिम द्वैतम्
(पचाध्यायी पृष्ठ २०७)

इन दोनो श्लोको से पचाध्यायी कार ने स्पष्ट कर दिया है कि जिस प्रकार मतिश्रुत ये दोनो ज्ञान इन्द्रिय ज्ञान होने से परोक्ष है । उस प्रकार अवधिमत पर्ययज्ञान इन्द्रिय जन्य और परोक्ष नहीं है ।

इसी प्रकार असञ्जी पचेन्द्रिय तिर्यच को पचाध्यायी कार ने नपु सकलिंग वाला ही लिखा है । धवल शास्त्र मे असञ्जीपचेन्द्रियतिर्यच को तीनों लिंग वाला बताया गया है । इस कथन पर भी शका खड़ी की गई है कि पचाध्यायी का कथन शास्त्रो से विरुद्ध है । परन्तु पचाध्यायी का पूर्वा पर अध्ययन करने से यह शका भी नहीं ठहरती है । पचाध्यायीकार ने समूर्छन जीवो के प्रकरण मे असञ्जी पचेन्द्रिय तिर्यचो को नपु सक लिंगी बताया है । सञ्जी पचेन्द्रिय मनुष्य भी जो समूर्छन होते हैं वे भी नपु सक लिंग वाले ही होते हैं । परन्तु असञ्जी पचेन्द्रिय से लेकर सञ्जी पचेन्द्रिय जो गर्भज होते हैं उन्हें पचाध्यायी कार ने तीनों लिंग वाला बताया है ।

ग्रन्थ का पूरा अध्ययन किये बिना ऐसा भ्रम होता है पचाध्यायी ग्रन्थ एक महान प्रामाणिक अद्वितीय ग्रन्थ है । उसमे एक बात भी पूर्वाचार्यों के विरुद्ध नहीं है । सामंजस्य से अध्ययन करने की आवश्यकता है ।

वैभाविक शक्ति जीव का गुण है वह नित्य है

मिद्धान्त के ज्ञाता कोई विद्वान् वैभाविक भावको कर्मजनित पर्याय बताते हैं उनका कहना है कि योगो के द्वारा जो कर्मान्व होता है उसी से कपाय का महयोग मिलने से विभाव पर्याय बन जाती है। वैभाविक आत्मा की कोई शक्ति या गुण नहीं है परन्तु उनका यह कहना शास्त्र और हेतु दोनों से विरुद्ध है पचाध्यायीकार ने इस विषय का अनेक श्लोको द्वारा खुलासा किया है, वे इस वैभाविक शक्ति को आत्मा का नित्य गुण कहते हैं प्रमाण इस प्रकार हैं—

अस्ति वैभाविकी शक्ति स्तत्तद्रव्योपजीविनी
सा चेद्वन्वक्ष्य हेतु स्या दर्शान्मुक्तेरसम्भव
मत्य नित्या तथा शक्ति शक्तित्वात् शुद्धशक्तिवत्
अथान्यथा सतो नाश शक्तीना नाशत क्रमात्
(पचाध्यायी)

अर्थ—वैभाविकी शक्ति अथवा वैभाविक गुण पुद्गल और जीव इन दो द्रव्यों का उपजीवी गुण है। यदि वही विभावशक्ति बन्ध का कारण माना जाय तो इस जीव को कभी मोक्ष नहीं मिल सकती है। वह वैभाविक शक्ति नित्य है क्योंकि वह शक्ति है जैसे अन्य शुद्ध शक्तियाँ होती हैं उसी प्रकार वैभाविक शक्ति भी नित्य शक्ति है। यदि वैभाविक शक्ति का नाश माना जाय तो द्रव्य का ही नाश हो जायगा। क्योंकि शक्तियों के क्रम क्रम से नाश होने से द्रव्य का नाश सुतरा होजायगा।

किन्तु तस्या स्तथाभाव शुद्धादन्योन्य हेतुक
तन्निमित्तादिना शुद्धो भाव स्यान् केवल स्वत
(पचाध्यायी)

अर्थ—उस वैभाविक गुण का जो विभावभाव होता है वह विकारीभाव अन्योन्य हेतुओं से होता है। अर्थात् योग-और कषायों के निमित्त से होता है। यदि योग कपाय का निमित्त हट जाय तो वह वैभाविक गुण आत्मा में शुद्ध रूप में सदैव रहता है।

पचाध्यायी मे इन श्लोको के आगे पीछे और अनेक श्लोक है उनका परस्पर सम्बन्ध है और बहुत खुलासा वर्णन है ।

इस सम्बन्ध मे खुलासा इस प्रकार है—

छह द्रव्यो मे घम अघर्म आकाश काल ये चार द्रव्य तो सदैव शुद्ध और अमूर्तिक ही रहते है उनमे कभी कोई विकार नही होता है । परन्तु जीव और पुद्गल इन दो द्रव्यो मे परनिमित्त के मिलने से विकार अथवा विभाव भाव होता है यहा विचार इस बात का करना है कि बाह्य निमित्त मिलने पर भी घर्म अघर्म आकाश और काल ये चार द्रव्य अशुद्ध नही होते है सदैव शुद्ध ही रहते हैं परन्तु जीव पुद्गल ये दो द्रव्य बाह्य निमित्त मिलने पर अशुद्ध क्यों होते हैं ? इसका मूल कारण क्या है ? इस शका के समाधान मे पचाध्यायीकार ने स्पष्ट किया है कि जीव पुद्गल इन दो द्रव्यो मे वैभाविक गुण है अन्य चार द्रव्यो मे वह नही है । उस गुण मे यह योग्यता है कि पर निमित्त मिलने पर आत्मा और पुद्गल विभावभाव वाले बन जाते है । बिना अतरंग शक्ति के केवल बाहरी निमित्त किसी द्रव्य का कोई बिगाड नही कर सकते है । जिस प्रकार चुम्बक मे लोहे को खींचने की शक्ति है तभी उसके द्वारा लोहा खिंचा चला आता हैं । इसी प्रकार आत्मा और पुद्गल मे वैभाविक शक्ति के कारण पर निमित्त के मिलने पर विकारीभाव उत्पन्न हो जाते है । आत्मा मे पर निमित्त पुद्गल कर्म और उसके उदय से होने वाला राग द्वेष है उस कारण से आत्मा मे विकार होता है पुद्गल मे उसी वैभाविक शक्ति के कारण स्निग्ध रूक्ष आदि निमित्त मिलने पर परस्पर वध एव स्कन्ध रूप विभाव परिणाम होता है । आकाशादि चार द्रव्यो मे बाहरी निमित्त कार्माणवर्णणाए हैं उनके रहते हुए भी वैभाविक शक्ति के न हो होने पर उन चार द्रव्यो मे अशुद्धता कभी नही आती है ।

सिद्धा मे भी वैभाविक गुण है वहां विकारीभाव क्यों नही होता है इसके समाधान मे यह समझना चाहिये कि सिद्धो मे बाहरी

निमित्त राग द्वेपादि नहीं है । अतः वह वैभाविक गुण स्वभाव रूप में सदैव रहता है जैसे अग्नि पर चावल आदि रक्खोगे तो उन्हें वह पका देगी परन्तु चावल आदि कुछ नहीं रक्खोगे तो भी अग्नि अपने पकाने के स्वभाव को नहीं छोड़ती है । परन्तु विना निमित्त मिले वह पका नहीं सकती है ।

उपादान में विभाव परिणमन करने वाली शक्ति के माने बिना विभाव परिणमन कभी नहीं हो सकता है जैसे कि आकाशादि चार द्रव्यों में नहीं होता है ।

इसी पञ्चाध्यायी ग्रन्थ में एक शका यह भी उठाई गई है कि वैभाविक शक्ति के समान एक स्वाभाविक शक्ति भी मानना चाहिये जिससे स्वभाव परिणमन हो सके । इस शका के उत्तर में इसी ग्रन्थ में यह समाधान किया गया है कि दो शक्तियाँ मानने से दोनों विरोधोभावों में समिश्रण और परस्पर विरुद्धता होगी इसलिये एक वैभाविक शक्ति मानना ही कार्यकारी है जब वैभाविक शक्ति को पर निमित्त नहीं मिलता है तब वही शक्ति स्वभाव पर्याय में परिणत हो जाती है इसलिये दो शक्ति मानना व्यर्थ है ।

किसी शास्त्र में इस वैभाविक गुण का निषेध नहीं है । भले ही उसे नित्य रूप से उल्लेख नहीं किया गया हो । आकाश के समान ही आत्मा अमूर्तिक है तथा परमाणु भी शुद्ध है उनमें जो विभाव भाव होता है वह अपने में परिणमन करने वाली अतरंग विभाव शक्ति से ही होता है । उसी की विभाव और स्वभाव दो पर्यायें होती हैं ।

सद्भूत असद्भूत व्यवहार नयों का स्पष्टीकरण

पञ्चाध्यायी ग्रन्थराज में नयों के दो भेद किये हैं एक निश्चय और दूसरा व्यवहार ये भेद समयसार आदि सभी शास्त्रों में पाये जाते हैं । किंतु अन्तर्दृष्टि एवं विशेष स्पष्टीकरण दृष्टि को ध्यान में रखकर पञ्चाध्यायीकार ने उन दोनों नयों के सद्भूत असद्भूत उपचरित

अनुपचरित ऐसे ही अन्तर्भेद किये हैं। सभी शास्त्रों में ऐसे भेद नहीं मिलने से स्वाध्यायशील एवं शास्त्र चिंतन करने वाले महानुभावों को इन नय भेदों में कुछ विरोधसा प्रतीत होता है परन्तु वास्तव में सभी आचार्यों के कथन में कहीं भी विरोध नहीं है किन्तु विशेष विवक्षावश विशेष वर्णन अन्य शास्त्रों की दृष्टि में विरोधसा प्रतीत होता है उसका खुलासा हम संक्षेप से कर देते हैं—

अपिचाऽसद्भूतानि व्यवहारान्तो नयश्च भवति यथा
अन्य द्रव्यस्य गुणा सयोजन्ते 'बलादन्यत्र
स यथा वर्णादिमूर्तो मूर्तद्रव्यस्य कर्म किलमूर्तम्
तत्सयोग त्वादिह मूर्ता क्रोधादयोपि जीवभवा

(पचाध्यायी)

अर्थ — दूसरे द्रव्य के गुण अन्य किसी दूसरे द्रव्य में आरोपित किये जाय ऐसी विवक्षा में असद्भूत व्यवहार नय कहा जाता है जैसे— पुद्गल द्रव्य रूप रसादि गुणों वाला है वह मूर्त है उसी पुद्गल की पर्याय कर्म है वह भी मूर्त है। उस कर्म के संयोग से क्रोधादि भाव मूर्त है जो जीव में उत्पन्न होते हैं।

पचाध्यायीकार ने क्रोधादिकों की आत्मा का निज गुण नहीं माना है इसीलिये इसे असद्भूत व्यवहार नय का विषय कहा है इस पचाध्यायी के कथन की पुष्टि समयसार कलश से होती है देखिये—

चैद्रूप्य जडरूपता च दधतो कृत्वा विभाग द्वयो
रन्तर्दारुण दारणेन परितो ज्ञानस्य रागस्य च
भेदज्ञान मुदेति निर्मलमिद मोदध्व मध्यासिता
शुद्ध ज्ञान घनौघ मेक मधुना सन्तो द्वितीयच्युता

(समयसार कलश १२६ सवर अधिकार)

अर्थ — चिद्रूपता को धारण करने वाला तो ज्ञान है। और जड रूपता को धारण करने वाला राग (क्रोधादि) है। इनका भेद करके न क्रोधादि भावों से भिन्न निर्मल ज्ञान प्रगट हो जाता है।

इस कलश से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि क्रोधादि विकारी भाव जड रूप है वह आत्मा का निज रूप नहीं है। सवर अधिकार में आचार्य कु दकु द स्वामी कहते हैं कि—

उवओगे उवओगो कोहादिमु णत्थि कोवि उवओगे
कोहो कोहे चेवहि उवओगे णत्थि खलु कोहो ।

(गाथा १८१ समयसार)

इस गथा की संस्कृत टीका में लिखा है कि—

“न पुन क्रोधादिपु कर्मणि नो कर्मणि वा ज्ञान मस्ति
तच्च ज्ञाने क्रोधादय कर्म नो कर्म वा सन्ति परस्पर मत्यन्त स्वरूप
वैपरीत्येन परमार्थ धारा धेय सम्बन्ध शून्यत्वान्”

(समयसार संस्कृत टीका)

अर्थात् क्रोधादि कर्म तो कर्म में ज्ञान नहीं है तथा ज्ञान में क्रोधादिक कर्म नो कर्म नहीं है। परस्पर दोनों में अत्यन्त स्वरूप की विपरीतता है। इसलिये परमार्थ से इनका कोई आधार आधेय भाव नहीं है।

ज्ञान आत्मा का गुण है उसका आधार आत्मा है क्रोधादि कर्म नो कर्म का विकार है उसका आधार आत्मा नहीं है। क्रोधादि को इस गाथा में जड रूप की सज्ञा दी गई है। इसलिये क्रोधादि को आत्मा का गुण कहना असद्भूत व्यवहार नय का विषय है। पञ्चाध्यायी के कथन में और समयसार के कथन में एक रूपता है।

जिस शास्त्र में क्रोधादि भाव को असद्भूत निश्चय नय का विषय बताया गया है तो वह भी आगम विरुद्ध नहीं है। वैसा मानने में यह विवक्षा है कि क्रोधादि भाव चारित्र गुण का विभाव भाव है। अर्थात् चारित्र गुण की कर्मोदय जनित विभाव पर्याय है। इस दृष्टि से क्रोधादि भाव को असद्भूत निश्चय नय में गर्भित किया गया है। किन्तु समयसार, समयसार कलश तथा पञ्चाध्यायी में क्रोधादि भाव को आत्मा का गुण नहीं होने से एव कर्मोदय जनित जड रूपता होने

से असद्भूत व्यवहार नय मे गर्भित किया गया है। यह विवक्षा भेद है शब्द भेद, भाव भेद, विवक्षा भेद आदि दृष्टिकोण भेद से नाना नय भेद हो जाते हैं उनमे परस्पर विरोध समझना भूल है। जैसे कोई मिट्टी का घड़ा कहता है कोई घी का घड़ा कहता है। दोनो मे विवक्षा अथवा अभिप्राय भेद हैं वास्तव मे विरोध नहीं है। आचार्यों के कथन मे विरोध नहीं है। विवक्षा दृष्टि को नहीं समझने से विरोध मालूम होता है।

विशेष कथन की अपेक्षा से विरोध नहीं है क्योंकि क्रोधादि भाव को जीव का गुण कहना भी सही नहीं है और क्रोधादि भाव को मूर्त कहना भी सही नहीं है। किन्तु अपेक्षा दृष्टि से दोनो सही हैं। जैसे सर्वार्थ सिद्धि मे कहा गया है—

“औपशमिकादि भावानुपपत्ति रमूर्तत्वादात्मन कर्मबन्धापेक्ष-
याहि ते भावा नच अमूर्ते कर्मणा बन्धो युज्यते न अनेकान्तात् नाय
मेकान्ततोरमूर्ति रेवात्मा । कर्मबन्धन पर्यायापेक्षया तदावेशात्
ख्यान्मूर्त शुद्धस्वरूपापेक्षया स्यादमूर्त ।

(सर्वार्थ सिद्धि)

अर्थ — औपशमिकादिक भाव नहीं हो सकते हैं क्योंकि आत्मा अमूर्तिक है। वे भाव कर्म बन्ध की अपेक्षा से होते हैं और अमूर्तिक आत्मा के कर्म बन्ध नहीं हो सकता है। इसके समाधान मे आचार्य कहते हैं कि ऐसा एकात नहीं है किन्तु अनेकान्त हैं आत्मा सर्वथा अमूर्तिक ही है ऐसा भी नहीं है। किन्तु कर्म बन्ध की अपेक्षा से कर्मों के प्रभाव से मूर्तिक भी है। तथा अपने शुद्ध स्वभाव की अपेक्षा से अमूर्तिक भी है। इस कथन से आत्मा मे होने वाले क्रोधादि भाव कयचित् आत्मा के और कयचित् पुद्गल के हैं।

व्यवहार नय मिथ्या क्यों है ?

जहा पर पचाध्यायी मे व्यवहार नय को मिथ्या और उसी

नय को मुख्य रूप से मानने वाले को मिथ्या दृष्टि कहा गया है इस पर भी शका की जाती है कि व्यवहार नय क्या मिथ्या है और उसे मानने वाला क्या मिथ्या दृष्टि है ?

ऐसी शका भी अपेक्षा एव दृष्टि भेद को समझ लेने से सहज दूर हो जाती है। जिस प्रकरण में व्यवहार नय को मिथ्या एव वैसे उपदेशक को मिथ्या दृष्टि कहा गया है वह निश्चय नय का प्रकरण है निश्चय नय का विषय द्रव्य में गुण गुणी का भेद नहीं बताता है। द्रव्य गुण पर्याय ऐसा भेद द्रव्य में नहीं है। द्रव्य भेद गुण भेद पर्याय भेद मानना वस्तु स्वरूप नहीं हैं किन्तु अनन्त गुणों का अनन्तवर्चनीय निर्विकल्पक अखण्ड पिण्ड ही द्रव्य है। वही निश्चय नय का विषय है।

इसीलिये निश्चय नय को प्रतिषेधक और व्यवहार नय को प्रतिषेध्य कहा गया है दूसरे शब्दों में यह कहा जाता है कि जो कुछ भी व्यवहार नय कहता है वह सब निषेध करने योग्य है। पञ्चाध्यायी-कार ने इस विषय को अनेक श्लोको द्वारा बहुत विस्तार से कहा है उन श्लोको को पूर्वा पर सबध मिलाकर ध्यान से समझने पर कोई शका या विरोध नहीं रहता है। निश्चय नय का कथन यह है कि यदि कोई आत्मा को यह कहता है कि इसका सम्यग्दर्शन गुण है तो निश्चय नय कहता है कि ऐसा नहीं है। कोई जीव का गुण ज्ञान कहता है या चारित्र्य कहता है तो निश्चय नय उसका भी निषेध करता है कि ऐसा नहीं है। जो भी गुण भेद पर्याय भेद द्रव्य भेद किया जायगा वह सब निश्चय नय की दृष्टि में निषेध करने योग्य हैं क्योंकि निश्चय नय का विषय केवल अखण्ड पिण्ड है। तादात्म्य रूप एक है वचन से कहने योग्य नहीं है। इसलिये उस निश्चय नय के स्वरूप में भेद लाने वाला व्यवहार नय का कथन मिथ्या है और उस भेद को ही मानने वाला निश्चय नय की दृष्टि में मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि वह व्यवहार नय वस्तु के शुद्ध एकात्मक रूप को अनेक एव भेद रूप कहता है अतः मिथ्या है।

इसी का खुलासा पचाव्यायी में इस प्रकार है—

सत्य न गुणाभावो द्रव्याभावोन नोभयाभाव
नहि तद्योगाभावो व्यवहार स्पात्तथा प्यभूतार्थ
इत्यत्र निदान किल गुणवद्व्य यदुक्तमिह सूत्रे
अस्ति गुणोस्ति द्रव्य तद्योगातदिह लब्धमित्यर्थात्
तद सन्न गुणोस्ति यतो न द्रव्य नोभय नत्तद्योग
केवल मद्बत सद्भवतु गुणोवा तदेव सद्व्यम्
तस्मान्यायागत इति व्यवहार स्यान्नयोप्यभूतार्थ
केवल मनुभवितारस्तस्य च मिथ्यादृशो हतास्तेपि

अर्थ — द्रव्य में न तो गुण का अभाव है और न द्रव्य का अभाव है और न दोनों का अभाव है और न उनके सम्बन्ध का अभाव है तो भी व्यवहार नय अभूतार्थ है। इसका क्या कारण है कि गुण द्रव्य और उनका सम्बन्ध सब कुछ यथार्थ होते हुए भी व्यवहार नय अभूतार्थ क्यों है? इसका मूल कारण यह है कि व्यवहार नय गुण द्रव्य और उन दोनों को सम्बन्ध रूप में ग्रहण करता है जैसे गुणवान द्रव्य है। दर्शन ज्ञान चारित्र्य ये जीव के गुण हैं ऐसा समझना ही निश्चय नय से विपरीत एव मिथ्या है क्योंकि निश्चय न तो गुण को विषय करता है और न द्रव्य को विषय करता है और न उनके सबध को विषय करता है किन्तु केवल वस्तु अद्वैत है और निर्विकल्प है। इस निश्चय नय के कथन से यह बात न्याय पूर्ण सिद्ध हो जाती है कि निश्चय नय के शुद्ध अखण्ड एव निर्विकल्पक स्वरूप को नहीं समझकर जो केवल व्यवहार नय का ही अवलम्बन करते हैं अथवा व्यवहार नय को ही यथार्थ सत्य मानते हैं वे मिथ्या दृष्टि हैं और वस्तु स्वरूप के विषय में हत बुद्धि हैं।

उपर्युक्त श्लोको से यह बात स्पष्ट सिद्ध हो जाती है कि निश्चय की अपेक्षा को नहीं रखकर केवल व्यवहार को मानने वाले मिथ्या दृष्टि हैं। यदि निश्चय और व्यवहार दोनों के स्वरूप का

ध्यान रखकर दोनों परस्पर सापेक्ष हैं ऐसा जो मानते हैं वे सम्यग्दृष्टि है। अर्थात् निश्चय और व्यवहार दोनों नय परस्पर सापेक्ष हैं और अपनी अपनी अपेक्षा में दोनों ही सत्य हैं। क्योंकि दोनों का विषय यथार्थ है जीव सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य वाला है यह कथन भी सत्य है और तादात्म्य दृष्टि में जीव अनन्त गुणों का अखण्ड पिण्ड है वह अभिन्न सन्मात्र है यह भी कथन सत्य है। किन्तु किसी एक को ही मान लिया जाता है दूसरे नय का निषेध कर दिया जाता है वैसा निरपेक्ष कथन ही मिथ्या है और उसे मानने वाला मिथ्यादृष्टि है।

व्यवहार नय भी यथार्थ सत्य है

ऊपर के श्लोको से कोई यह समझ ले कि पचाध्यायीकार ने व्यवहार नयावलम्बी को मिथ्यादृष्टि कहा है सो ऐसा समझना भी भूल भरा है। इसी को स्पष्ट करते हुए पचाध्यायी कार कहते हैं—

यदि निश्चय दृष्टि को ही केवल सत्य एव यथार्थ माना जाय उसे ही आदरणीय एव उपादेय माना जाय और व्यवहार नय को हेय एव त्याज्य माना जाय तो वह भी मानना ठीक नहीं है।

नैव यतो बलादिह विप्रतिपत्तौ च सशया पत्तौ
वस्तु विचारे यदिवा प्रमाणं भुभयाबिलम्बि तदज्ञानम्
तस्मादाश्रणीयं केषाञ्चित् स नयः प्रसङ्गत्वात्

अपि सविकल्पानां भिव नश्रेयो निर्विकल्प बोधवताम्

अर्थ — वस्तु में विवाद होने पर अथवा किसी प्रकार का सशय होने पर अथवा वस्तु का स्वरूप समझने के लिए व्यवहार नय भी अनिवार्य रूप से मानना आवश्यक है।

इसलिये व्यवहार नय का भी आश्रय-सहारा लेना पड़ेगा किंतु इतना अवश्य है कि जो निर्विकल्प समाधि में लग चुके हैं आत्म रूप में लीन हो चुके हैं उनके लिए व्यवहार नय उपयोगी नहीं है। किन्तु जो अपरम भाव में हैं और सविकल्प बोध वाले हैं उनके लिए व्यवहार नय उपयोगी है। यही बात समयसार में कही गई है।

विषय है पदार्थ की व्यर्थता दोनों में है । पचाध्यायी के आगे के श्लोको में यह सिद्ध किया गया है कि निश्चय और व्यवहार दोनों ही उपयोगी हैं, निरपेक्ष कोई भी नय सत्य नहीं है । दोनों में एक साथ एक साधक है ।

जैन दर्शनाचार्य-श्री मन्मथलाल शास्त्री तिलक
विरचित इस ग्रन्थ का पंचाध्यायी ग्रन्थराज के
विषय में उठाई गई सैद्धान्तिक शकाओं
का सप्रमाण समाधान निरूपक

नववां अध्याय समाप्त

अ - दस ॥ - ध्य

श्री पचाध्यायी ग्रन्थराज के कर्ता (रचयिता)
कौन हो सकते हैं ? अर्थात् शब्द शैली
भाव शैली गभीर विवेचन आदि
तुलनाओं से आचार्य सुकुट
अमृतचन्द्र जी सूरि हो
सकते हैं इसका
तुलनात्मक
समर्थन

पचाध्यायी के कर्ता सहेतुक कौन हो सकते हैं ?

श्री ग्रन्थराज पचाध्यायी के बनानेवालों का ठीक निर्णय तो हमारे सामने नहीं है। पचाध्यायी ग्रन्थ ही अधूरा है ग्रन्थकार ने इस ग्रन्थ को पाँच अध्यायों में पूरा करने का सकल्प किया था जैसा कि पचाध्यायी के मंगलाचरण में पहले ही श्लोक में उन्होंने दो बातों का स्पष्टीकरण कर दिया है—

पचाध्यायावयव मम कर्तुं ग्रन्थराज मात्म वशात्
अर्थात् लोक निदान यस्य वचस्त स्तुवे महावीरम्

अर्थ — अपनी बुद्धि के अनुसार मैं इस ग्रन्थराज को पाँच अध्यायों में बनाना चाहता हूँ। पदार्थों के प्रकाश के कारण श्री १००८ भगवान

महावीर स्वामी के वचन हैं अतः मैं उन्हीं भगवान् महावीर स्वामी का स्तवन करता हूँ ।

इस श्लोक से ग्रन्थकर्ता ने इस पचाध्यायी ग्रन्थ की रचना पाच अध्यायो मे करने की बलवती इच्छा से इसका नाम पचाध्यायी रक्खा है । परन्तु लिखते हुए बहुत खेद होता है कि केवल डेढ अध्याय बनाने के बाद ग्रन्थकार स्वर्गवासी बन गये होंगे ऐसा ही समझा जाता है । डेढ अध्याय के पठन पाठन से सुविज्ञ विद्वानों को द्रव्य निरूपण और सम्यक्त्व निरूपण से जो महान् गभीर एवं अपूर्व तत्व रहस्य का सूक्ष्म परिज्ञान होता है उसे जानकर यह पता सहज लग जाता है कि यदि इस ग्रन्थ के पाच अध्यायो की रचना हो जाती तो महान् सूक्ष्म तत्वों का और सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य का अतीव विशद स्वरूप स्वाध्याय करने वालों के हृदय को प्रफुल्लित एवं आह्लादित कर देता भगवान् महावीर स्वामी की जिनवाणी के प्रकाश मे इस पचाध्यायी की सकल्प साध्य रचना को ग्रन्थराज के नाम से ग्रन्थकर्ता ने स्वयं पहिले से ही घोषित कर दिया है ।

डेढ अध्याय की रचना से ही इस ग्रन्थ का महत्व सर्वोपरि माना जाता है । इसीलिये इसके कर्ता की जिज्ञासा विद्वानों को होती है । कर्ता कोई भी हो हम सबों को तो पदार्थ बोध से प्रयोजन है फिर भी कर्ता के अन्वेषण (खोज) से ग्रन्थ का प्रामाण्य एवं गौरव विशेष रूप से हृदय मे स्थान पाता है तथा अधिक श्लाघ्य होता है । जिस प्रकार सभी आचार्यों के वचन प्रमाणीक हैं किन्तु भगवत्कुदकुद स्वामी के वचन अधिक श्लाघ्य माने जाते हैं । वक्तु प्रमाणात् वचन प्रमाणम् वक्ता के प्रमाण से उनके वचनों का मूल्य आका जाता है ।

वैसे तो लाटी संहिता के कर्ता श्रीमत्कवि प० राजमल्ल जी की रचना भी प्रमाण है । जो रचना पूर्वाचार्यों के वचनों के अनुकूल हो वह भलेही श्रावक विद्वान की हो प्रमाण है, बीतराग महर्षियों के वचनों मे तो पूर्ण प्रमाणता है किन्तु श्रावक विद्वान की रचना यदि

पूर्वाचार्यों के वचनों से प्रतिकूल हो तो वह अप्रमाण है।

लाटी संहिता को चारित्र्य प्रतिपादक प्रमाण ग्रन्थ माना जाता है यदि उसके कर्ता कवि पंडित राजमल्ल जी पचाध्यायी के कर्ता सिद्ध होते हो तो हमें कोई विरोध नहीं है। किन्तु कवि राजमल्ल जी की रचना शैली तथा भाव गम्भीर्य एवं शब्द गौरव पचाध्यायी से सर्वथा भिन्न है जैसा भाव गम्भीर्य भाव सूक्ष्मता एवं तत्वों का वैशिष्ट्य और शब्द सौष्ठव आदि बातें पचाध्यायी में हैं वैसा लाटी संहिता में नहीं है इन्हीं सब भेद सूचक हेतु वाद के द्वारा पचाध्यायी के कर्ता प० राजमल्ल जी नहीं ठहरते हैं किन्तु आचार्य मुकुट अमृतचन्द्र सूरि सिद्ध होते हैं। इस बात की सिद्धि में हम नीचे लिखे हेतु वाद पूर्ण प्रमाण देते हैं।

पचाध्यायी के कर्ता प० राजमल्ल जी नहीं हो सकते हैं

श्रीमत्पंडित राजमल्ल जी कवि ने संस्कृत के कई ग्रन्थ बनाये हैं उनके नाम बताये हैं- (१) लाटी संहिता (२) जम्भू स्वामी चरित्र (३) पिगल शास्त्र (४) आध्यात्म कमल मार्तण्ड। इनके अतिरिक्त उनका बना हुआ और भी कोई ग्रन्थ होगा उसका नामोल्लेख प्रकट नहीं है।

(१) श्री प० राजमल्ल जी कवि थे गृहस्थ थे उन्होंने अपने बनाये गए ग्रन्थों में अपने नाम का सर्वत्र उल्लेख किया है। और कौन ग्रन्थ उन्होंने किसके लिये अथवा किस के निमित्त से बनाया इस बात का भी सभी ग्रन्थों में उल्लेख किया है। प्रमाण इस प्रकार है—

लाटी संहिता में उन्होंने अपने निवास नगर का वर्णन, हुमायूँ अकबर बादशाहों का वर्णन, भट्टारकों का वर्णन प्रारम्भ के सत्तर श्लोकों में लिखा है। फिर जिस फामन सेठ की प्रार्थना पर यह लाटी संहिता ग्रन्थ प० राजमल्ल जी ने बनाया है उसका वर्णन ११ श्लोकों में किया है। यह लाटी संहिता सात अध्यायों में उन्होंने पूरी की है इसके प्रत्येक अध्याय के अन्त में उन्होंने यह लिखा है—

इति श्री स्याद्वादान वद्य गद्य पद्य विद्या विशारद विद्वत्मणि राजमल्ल विरचिताया श्रावकाचारापरनाम लाटी सहितायां साधु श्री द्वादशमज फामन मन सरोजार विन्द विकाशनैकमार्तड मडलाय-मानाया सामायिक प्रतिमाद्येकादश प्रतिमा पर्यन्त वर्णन नाम सप्तम सर्गः ।

अर्थात् स्याद्वाद विद्या विशारद विद्वत्मणि राजमल विरचित श्रावकाचार अपर नाम लाटी सहिता मे श्री द्वाद के पुत्र फामन के मन कमल को प्रफुल्लित करने वाले सूर्य के समान ग्यारह प्रतिमा पर्यन्त वर्णन करने वाला यह सातवा सर्ग (अध्याय) समाप्त हुआ । इसी प्रकार की पक्तिया प्रत्येक अध्याय मे उन्होंने लिखी है । परन्तु पचाध्यायी जैसे महान ग्रन्थराज मे ग्रन्थकर्ता का कही भी नामोल्लेख नहीं है । यदि पचाध्यायी ग्रन्थ प० राजमल जी का बनाया होता तो उनके बनाये हुए अन्य ग्रन्थो के समान पचाध्यायी ग्रन्थ मे भी वे अपना नामोल्लेख अवश्य करते ।

(२) लाटी सहिता के तीसरे अध्याय मे सम्यग्दर्शन का कथन है उसके वर्णन मे प० राजमल जी ने गोस्मटसार आदि कई शास्त्रो के गाथा और श्लोक रख दिये हैं । पचाध्यायी के तो सम्यग्दर्शन के स्वरूप विवेचक अनेक श्लोक लाटी सहिता मे रख दिये हैं । किंतु उसी प्रकरण मे जहा उनकी निजी लेखनी है वहा पर उन्होंने बहुत मोटा कथन किया है । प्रमाण के लिये देखिये—

लाटी सहिता के पृष्ठ ११७ मे श्लोक १३७, १३८ मे उन्होंने यह लिखा है—

“यदि अविरत सम्यग्दृष्टि के ही दर्शन प्रतिमा मानली जाय तो फिर उसके पाचवा गुण स्थान ही मानना पड़ेगा । क्योंकि प्रतिमायें सब पाचवे गुण स्थान मे ही होती हैं । तथा अविरत सम्यग्दृष्टि के पाचवा गुण स्थान मानने से फिर चौथा गुण स्थान कोई वन ही नहीं सकेगा इस प्रकार चौथे गुण स्थान का अभाव ही मानना पड़ेगा ।”

इस प्रकार इसी प्रकरण में आगे भी शका समाधान रूप में बहुत मोटा कथन है। उन्होंने यही तो लिखा है कि अविरत सम्यक दृष्टि के पाचवा गुण स्थान मान लिया जाय तो चौथे गुण स्थान का अभाव हो जायगा। इस कथन से शका का समाधान नहीं हो पाता है शकाकार कह सकता है कि चौथे गुण स्थान का अभाव होता है तो होने दो। उन्हें हेतु एव प्रमाण देना था कि चौथे गुण स्थान में अप्रत्याख्यान कषाय का उदय है वह समय रूप चारित्र के होने में बाधक है। मूल गुणों के पालन में भी अतीचार निरतीचार आदि का भेद है। यह सब हेतुवाद एव प्रमाण नहीं देकर केवल यह समाधान कि चौथे गुण स्थान का अभाव हो जायगा बहुत मोटा (स्थूल) कथन है।

पचाध्यायी का सभी वर्णन अत्यन्त गम्भीर सहेतुक एव अति सूक्ष्म है। लाटी संहिता में सभी कथन सरल और स्थूल है। इसलिये प० राजमल जी की विद्वत्ता में और पचाध्यायी के कर्ता की विद्वत्ता में बहुत बड़ा अन्तर है। इससे हम प० राजमल जी का अपमान करना नहीं चाहते हैं। उन्हें हम उच्च कोटि का विद्वान और सिद्धांतज्ञ मानते हैं उनकी रचना को प्रमाण मानते हैं। किन्तु लाटी संहिता के कर्ता पचाध्यायी के कर्ता सिद्ध नहीं हो सकते हैं। इसी बात को सिद्ध करने के लिए वस्तु स्थिति का दिग्दर्शन हमको करना पड़ा है।

(३) पचाध्यायी के श्लोक ४७६ तक लाटी संहिताकार ने सम्यग्दर्शन प्रकरण के लाटी संहिता में रख लिए हैं आगे पचाध्यायी में सम्यग्दर्शन का और भी जो विशद कथन है उसे लाटी संहिता में नहीं लिया है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि—

एव मित्यादि सत्यार्थं प्रोक्त सम्यकत्व लक्षणम्
कैश्चिद्विशेषैः सिद्धैः प्रसिद्धैः सिद्धसाधनात्

(लाटी संहिता श्लो० १२०)

अर्थ — इस प्रकार ऊपर लिखे अनुसार जो सम्यग्दर्शन का लक्षण

कहा है वही यथार्थ लक्षण है । वही लक्षण समस्त लक्षणों के जानकार किन्हीं सिद्ध पुरुषों ने कहा है और यही लक्षण हेतुवाद से सिद्ध होता है ।

प० राजमल जी की स्वोकारोक्ति

श्रीमत्पण्डित राजमल जी अतीव सरल प्रकृति के विद्वान् थे उन्होंने ऊपर का श्लोक लिखकर यह स्पष्ट कर दिया है कि सम्यग्दर्शन प्रकरण के श्लोक हेतुवाद सहित है और समस्त लक्षणों के जानकार किन्हीं सिद्ध पुरुषों ने कहे हैं । पचाध्यायीकार का नाम नहीं मिलने से उन्हें ऐसा कहना पड़ा । इस श्लोक के आगे उन्होंने चारित्र का वर्णन प्रारम्भ कर दिया है । वास्तव में लाटी संहिता, सग्रहीत संहिता ग्रन्थ है और चारित्र का ही निरूपक है । सम्यग्दर्शन के प्रकरण में पचाध्यायी के श्लोक उन्होंने रख लिये हैं इसी प्रकार लाटी संहिता के पेज २३२।२३३ में गोमटसार की गाथाओं के उद्धरण उन्होंने दिये हैं ।

इसी प्रकार पेज २३६ में भी गोमटसार की गाथा दी गई है । पेज २४१ में पुरुषार्थ सिद्धिपाय का श्लोक दिया गया है । २४५ पेज में फिर गोमटसार की गाथा दी गई । बीच बीच में अन्य शास्त्रों के प्रमाण भी लाटी संहिताकार ने लाटी संहिता में रख दिये हैं । जिस प्रकरण में जो भी किसी शास्त्र का प्रमाण उन्हें मिला वह उसे उसमें रख दिया है ।

तत्त्वार्थ सूत्र के अनेक सूत्र

श्री प० राजमल जी ने पाचवे और छठे अध्याय के तत्त्वार्थ सूत्र के २३ सूत्र रख दिये हैं । तो क्या तत्त्वार्थ सूत्र प० राजमल जी का बनाया हुआ समझा जाय ? नहीं समझा जाता है तो पचाध्यायी के सम्यग्दर्शन प्रकरण के कुछ श्लोक लाटी संहिता में रख देने से पचाध्यायी के कर्ता प० राजमल जी माने जाय क्या ? नहीं माने जा सकते हैं ।

रत्नकरद श्रावकाचार के श्लोक भी बीच में दिये गये हैं अन्य श्रावकाचारों के भी प्रमाण रख दिये गये हैं। इन प्रमाणों के सकलन से लाटी संहिता ग्रन्थ की प्रमाणता और विशुद्धता सिद्ध होती है साथ ही प० रामलाल जी की आगम निष्ठा सिद्ध होती है। किंतु इन प्रमाणों से यह भी भलीभाँति सिद्ध हो जाता है कि पचाध्यायी के कर्ता प० राजमल जी नहीं हैं उन्होंने तत्त्वान्नसूत्र आदि ग्रन्थों के सकलन के समान पचाध्यायी के श्लोकों का भी संग्रह लाटी संहिता में किया है।

जबू स्वामी चरित में भी इतिहास परिचय

श्री प० राजमल जी सत्कवि ने दूसरा ग्रन्थ जबू स्वामी चरित लिखा है उसमें १३ सर्ग हैं। यह ग्रन्थ टोडर साहु के निमित्त से लिखा गया है ऐसा भी उन्होंने उल्लेख किया है। इतना ही नहीं किन्तु लाटी संहिता के समान इस ग्रन्थ में भी काष्ठा सधी भट्टारक के आम्नायी गंग गोत्री अग्रवाल आदिका परिचय भी साहु टोडर का दिया है। साथ ही भट्टारक की गुरु शिष्य परम्परा का भी उल्लेख किया है। अकबर बादशाह का वर्णन तो कई स्थलों पर किया गया है। इस इतिहास रचना में प० राजमल जी ने पूरा समय और शक्ति लगाई है।

इससे यह विदित होता है कि प० राजमल जी अपनी प्रत्येक ग्रन्थ रचना में अपनी विद्वता के परिचय के साथ किसके निमित्त से कौन ग्रन्थ बनाया उस समय कौन बादशाह और भट्टारक थे इत्यादि इतिहास अवश्य लिखते हैं परन्तु पचाध्यायी में सिवा तत्त्व निरूपण के कोई दूसरी बात नहीं है इससे स्पष्ट सिद्ध है कि पचाध्यायी के कर्ता प० राजमल जी नहीं हैं।

इस ग्रन्थ में भी इतिहास

प० राजमल जी ने तीसरा ग्रन्थ पिंगल शास्त्र-छन्दो विद्या नाम का बनाया है। यह संस्कृत प्राकृत एवं अपभ्रंश और हिन्दी

कहा है वही यथार्थ लक्षण है । वही लक्षण समस्त लक्षणों के जानकार किन्ही सिद्ध पुरुषों ने कहा है और यही लक्षण हेतुवाद से सिद्ध होता है ।

प० राजमल जी की स्वीकारोक्ति

श्रीमत्पण्डित राजमल जी अतीव सरल प्रकृति के विद्वान् थे उन्होंने ऊपर का श्लोक लिखकर यह स्पष्ट कर दिया है कि सम्यग्दर्शन प्रकरण के श्लोक हेतुवाद सहित है और समस्त लक्षणों के जानकार किन्ही सिद्ध पुरुषों ने कहे हैं । पचाध्यायीकार का नाम नहीं मिलने में उन्हें ऐसा कहना पड़ा । इस श्लोक के आगे उन्होंने चारित्र का वर्णन प्रारम्भ कर दिया है । वास्तव में लाटी संहिता, सप्रहीत संहिता ग्रन्थ है और चारित्र का ही निरूपक है । सम्यग्दर्शन के प्रकरण में पचाध्यायी के श्लोक उन्होंने रख लिये हैं इसी प्रकार लाटी संहिता के पेज २३२।२३३ में गोमटसार की गाथाओं के उद्धरण उन्होंने दिये हैं ।

इसी प्रकार पेज २३६ में भी गोमटसार की गाथा दी गई है । पेज २४१ में पुरुषार्थ मिद्धपाय का श्लोक दिया गया है । २४५ पेज में फिर गोमटसार की गाथा दी गई । बीच बीच में अन्य शास्त्रों के प्रमाण भी लाटी संहिताकार ने लाटी संहिता में रख दिये हैं । जिस प्रकरण में जो भी किसी शास्त्र का प्रमाण उन्हें मिला है उसे उसमें रख दिया है ।

तत्त्वार्थ सूत्र के अनेक सूत्र

श्री प० राजमल जी ने पाचवे और छठे अध्याय के तत्त्वार्थ सूत्र के २३ सूत्र रख दिये हैं । तो क्या तत्त्वार्थ सूत्र प० राजमल जी का बनाया हुआ ममज्ञा जाय ? नहीं समझा जाता है तो पचाध्यायी के सम्यग्दर्शन प्रकरण के कुछ श्लोक लाटी संहिता में रख देने से पचाध्यायी के कर्ता प० राजमल जी माने जाय क्या ? नहीं माने जा सकते हैं ।

इन चार भाषाओं में लिखा गया है। इसकी रचना भूपाल भारमल्ल के निमित्त से हुई है। प० राजमल जी ने लिखा है कि ये श्रीमाल जाति के थे प्रसिद्ध व्यापारी थे तथा नागौरी तपागच्छ आम्नाय के थे। उस समय भट्टारक हर्ष कीर्ति पट्टाधीश थे। आदि।

चौथा ग्रन्थ-अध्यात्म कमल मार्तण्ड

इस ग्रन्थ की रचना से भी पचाध्यायी के कर्ता प० राजमल जी नहीं हैं यह भलीभाँति सिद्ध हो जाता है।

इस अध्यात्म कमल मार्तण्ड में प० राजमल जी ने १० वें श्लोक में स्वयं यह श्लोक लिखा है—

जीवाजीवादि तत्त्व जिनवरगदित गौतमादि प्रयुक्त
बक्र ग्रीवादि सूक्त सद-त विधु सूर्यादिगीत यथावत्
तत्त्व ज्ञान तथैव स्व पर भिदमिल द्रव्य भावार्थ दक्षभू
सदेहादि प्रमुक्त व्यवहरण नयात् सविदुक्त दृगादि

(अध्यात्म कमल मार्तण्ड)

अर्थात् जो जीव अजीव आदि तत्त्व जिनेन्द्र भगवान ने कहे हैं और गौतमादि गणधर देवों ने जिनकी रचना की है तथा कुदकुद स्वामी आदि आचार्यों ने जिन तत्त्वों का विस्तार से वर्णन किया है और आचार्य अमृतचन्द्र सूरि आदि ने जिन जीव अजीव आदि तत्त्वों का विशद गुण वर्णन—गभीर तत्त्व विवेचन किया है वह तत्त्व ज्ञान स्व-पर का भेद ज्ञान करा देता है। निर्मल है। द्रव्य और उनके गुणों के अर्थ प्रकट करने में समर्थ है। सशय विपर्यय अनध्यवसाय इन मिथ्या ज्ञानों से रहित है ऐसा सम्यग्दर्शन पूर्वक सम्यग्ज्ञान व्यवहार नय से कहा जाता जाता है। अनन्त गुणात्मक अखण्ड पिंड एवं अभिन्न वस्तु में भेद कथन करना व्यवहार नय का विषय है।

इस श्लोक में आचार्य कुदकुद स्वामी और आचार्य अमृतचन्द्र सूरि का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। आचार्य कुदकुद

स्वामी तो सर्वोपरि परम निर्मल विशुद्धात्मा है ही । उनके समयसार आदि ग्रन्थों के टीकाकार कुशाग्र बुद्धि एवं अत्यन्त स्फुट, सूक्ष्म एवं गम्भीर विवेचक आचार्य अमृतचन्द्र सूरि हैं । आचार्य अमृतचन्द्र सूरि के विशुद्ध पांडित्य की छाप एवं प्रभाव प० राजमल जी पर पड़ा है । ऐसा उनके ऊपर के श्लोक से विदित होता है । और यह भी अनुमान होता है कि पचाध्यायी ग्रन्थ की रचना शैली को हृदयगम करके प० राजमल जी ने पचाध्यायी के कर्ता आचार्य अमृतचन्द्र सूरि को ही समझा हो । ऐसा नीचे लिखे हेतुओं से हम समझते हैं—

पंचाध्यायी की रचना पहले या पीछे

सबसे पहले विचारणीय बात यह है कि पचाध्यायी ग्रन्थ की रचना प० राजमल जी के द्वारा बनाये गये लाटी सहिता आदि ग्रन्थों के पहले हुई है या उन ग्रन्थों के पीछे हुई है ? यदि पचाध्यायी ग्रन्थ की रचना, लाटी सहिता आदि ग्रन्थों से पीछे हुई मानी जाय और प० राजमल जी द्वारा रची गई मानी जाय तो यह प्रश्न खड़ा होता है कि अपने अन्य ग्रन्थों के समान इस पचाध्यायी में अपना परिचय, जिसके निमित्त से यह ग्रन्थ बनाया गया, भट्टारक एवं बादशाह आदि का किसी प्रकार का कोई परिचय या उल्लेख प० राजमल जी ने क्यों नहीं किया ? जैसा कि वे प्रत्येक अपने ग्रन्थ में करते आये हैं ।

दूसरी बात यह है कि उन्होंने प्रत्येक ग्रन्थ के खण्ड रूप अध्याय नियत किये हैं । जैसे लाटी सहिता में ७ अध्याय हैं । पहले अध्याय में केवल ८७ श्लोक हैं दूसरे में २१६, तीसरे में १६८, चौथे में ३२१, पाचवें में २७२, छठे में २४६ सातवें अध्याय में ८६ श्लोक हैं ।

अध्याय कमल मार्तण्ड ग्रन्थ में कुल ८१ श्लोक हैं जिन्हें प० राजमल जी ने चार अध्याय में पूरा किया है । परन्तु पचाध्यायी ग्रन्थ में १६१३ श्लोक सख्या है । इतनी बड़ी श्लोक सख्या होने पर भी उसमें कोई अध्याय नहीं है । हमने पचाध्यायी की टीका

बनाते समय पहला अध्याय ७६८ श्लोको में और दूसरा ११४२ श्लोको में प्रकरण भेद से मानकर लिख दिया है यदि इस ग्रन्थ के रचयिता ५० राजमल जी होते तो वे इस ग्रन्थ में अनेक अध्याय रखते। प्रत्येक अध्याय में इसमें भी अन्य ग्रन्थों के समान अपना नाम देते, भट्टारको एव वादशाहो के नाम भी अवश्य देते परन्तु पचाध्यायी में किसी का भी नामोल्लेख, इतिहास एव अध्याय आदि का कोई उल्लेख नहीं है अतः ५० राजमल जी की रचना शैली से पचाध्यायी निराली सर्वथा भिन्न है।

तीसरी बात यह है कि पचाध्यायी ग्रन्थ की रचना लाटी सहिता अध्यात्म कमल मार्तण्ड आदि ५० राजमल जी द्वारा रचित ग्रन्थों से पीछे की (अंतिम) और उन्हीं के द्वारा रचित मानी जाती है तो इस प्रश्न का क्या समाधान होगा कि पचाध्यायी के केवल सम्यग्दर्शन प्रकरण के कुछ श्लोक लाटी सहिता में क्यों रक्खे गये हैं ? और अध्यात्म कमल मार्तण्ड ग्रन्थ की रचना पचाध्यायी ग्रन्थ की तत्त्व कथनी के समान फिर क्यों की जाती ? कोई भी ग्रन्थकार अपने द्वारा रचित ग्रन्थ के उद्धरण अपने दूसरे ग्रन्थ में नहीं देते हैं और एक ग्रन्थ की रचना के अनुरूप छायावाद जैसी रचना दूसरा ग्रन्थ बनाकर पुनरावृत्ति नहीं करते हैं।

अध्यात्म कमल मार्तण्ड में पचाध्यायी का भाव लिया गया है। प्रमाण के लिये देखिये—

पचाध्यायी में पृष्ठ १३४ श्लोक ४६६ में लिखा है—

अस्ति चात्म परिच्छेदि ज्ञान सम्यग्गगात्मन

स्व सवेदन प्रत्यक्ष शुद्ध सिद्धास्पदोपमम्

अर्थ — सम्यग्दृष्टि का ज्ञान आत्मा का अनुभव करता है सम्यग्दृष्टि को स्वसवेदन (आत्मानुभव) होता है वह प्रत्यक्ष और शुद्ध है। तथा सिद्ध पद की उगमा वाला है।

अध्यात्म कमल मार्तण्ड में पृष्ठ १० श्लोक ६ में लिखा है—

निश्चत्येतीह सम्यग्विगत सकल दृग्मोहभाव स जीव
सम्यग्दृष्टिर्भवेन्निश्चय नय कथनात् सिद्धकल्पश्च किञ्चित्
यद्यात्मा स्वात्मतत्त्वे स्तिमितनिलिखिलभेदैकता नो वभाति
साक्षात् सदृष्टिरेवाय मथ विगतरागश्च लोकैकपूज्य

अर्थ — जिस आत्मा का समस्त दर्शन मोहनीय कर्म नष्ट हो गया है वह निश्चय नय से सम्यग्दृष्टि है वह सिद्ध परमात्मा के समान है और वह आत्मा यदि समस्त सकल्प विकल्प रूप भेद जाल से रहित होकर स्वात्म तत्त्व (अपने स्वरूप में) स्थिर होता है वह सम्यग्दृष्टि रागभाव (अनन्तानुबन्धी रागभाव) से रहित होता हुआ लोक में अद्वितीय पूज्य है ।

अध्यात्म कमल मार्तण्ड के इस श्लोक के शब्दों पर और भाव पर ध्यान देने से तथा पचाध्यायी के ऊपर के श्लोक पर ध्यान देने से स्पष्ट रूप से यह विदित हो जाता है कि दोनों का एक ही भाव है । दोनों में स्वस्वरूप सवेदन और सिद्ध पद के समान पद समान हैं । यदि पचाध्यायी कर्ता भी प० राजमल जी होते तो भिन्न छन्द में दुबारा वही बात नहीं लिखते । और भी ऐसे श्लोक हैं जिनमें पचाध्यायी और अध्यात्म कमल मार्तण्ड का भाव समान है । इससे यह अनुमान सहज होता है कि पचाध्यायी की रचना पर प० राजमल जी मुग्ध एवं अत्यन्त प्रभावित थे, इसलिये उन्होंने अपनी लाठी सहिता में सम्यग्दर्शन के प्रकरण के अनेक श्लोक पचाध्यायी के ज्यों के त्यों रख दिये हैं । अन्य ग्रन्थों के प्रमाण भी उन्होंने दिये हैं । वे सरल परिणामी सत्कवि थे । द्रव्य गुण पर्याय के प्रकरण में अनेक श्लोक ऐसे हैं जो पचाध्यायी और अध्यात्म कमल मार्तण्ड में समान एवं एक भाव वाले हैं जैसे—

अध्यात्म कमल मार्तण्ड में पृष्ठ ३५ श्लोक २० इस प्रकार है—

सद्रव्य सच्चगुण सत्पर्याया स्वलक्षणाद्भिन्ना
तेषामेकास्तित्व सर्व द्रव्य प्रमाणत सिद्धम्

पचाध्यायी मे श्लोक ७५ इस प्रकार है-

नहिं किञ्चित्सद्व्य केचित्सन्तो गुणा प्रदेशाश्च
केचित्सन्ति तदशा द्रव्य तत्सन्निपाताद्वा

उक्त दोनो ग्रन्थो के श्लोको का भाव यही है कि द्रव्य गुण पर्यायि भिन्न भिन्न नहीं है किन्तु द्रव्य गुण पर्यायि तीनों का एक अखण्ड पिंड तादात्म्य रूप अभिन्न द्रव्य है ।

इस उपर्युक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि पचाध्यायी के द्रव्य प्रकरण के श्लोको के आधार पर अध्यात्म मार्तंड मे प० राजमल जी ने अपनी स्वतंत्र रचना की है । पचाध्यायी का द्रव्य प्रकरण बहुत विस्तृत है उसी मे से सारभूत थोड़ा सा अंश उन्होंने ग्रहण कर मार्तंड रचा है ।

पंचाध्यायी ग्रन्थ पहले का है

पचाध्यायी ग्रन्थ प० राजमल जी की लाटी संहिता आदि सभी ग्रन्थो की रचना से पहले का है इसके अनुसार द्रव्य प्रकरण और सम्यग्दर्शन प्रकरण के श्लोक और उनका भाव पंडित जी ने अपने ग्रन्थो मे लिखा है । पचाध्यायी और कवि प० राजमल जी के ग्रन्थो का पूरा स्वाध्याय एव मनन करने से यह बात अच्छी तरह से सिद्ध हो जाती है । लाटी संहिता मे पृष्ठ ८८ मे २६वें श्लोक के बाद उक्त च ऐसा लिखकर गोमट्टसार का एक गाथा दिया है उसके आगे श्लोक न० २८ से लेकर श्लोक न० ११६ तक पचाध्यायी के श्लोक रख दिये हैं । जो पचाध्यायी मे श्लोक न० ३७२ से लेकर ४७६ तक है । कुल ६३ श्लोक हैं । लाटी संहिता मे जहा २६वें श्लोक के बाद उक्त च- लिखा है वहा ११६वें श्लोक के बाद प० राजमल जी ने १२०वें श्लोक मे स्पष्ट लिखा है कि-

ऐवमित्यादि सत्यार्थ प्रोक्त सम्यक्त्वलक्षणम्
कैश्चिन्नलक्षणैकै सिद्धै प्रसिद्ध सिद्ध साधनात्

(लाटी संहिता श्लोक १२० सर्ग ३)

अर्थ - इस प्रकार ऊपर लिखे अनुसार सम्यग्दर्शन कहा है वही यथार्थ लक्षण है। वही लक्षण समस्त लक्षणों के जानकार किन्ही सिद्ध पुरुषों ने कहा है और यही लक्षण हेतुवाद से सिद्ध होता है।

इस श्लोक से प० राजमल जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो सम्यग्दर्शन का लक्षण है वह किन्ही प्रसिद्ध पुरुषों ने कहा है जो सम्यग्दर्शन के लक्षण को जानने वाले हैं। ऊपर के श्लोक में “प्रोक्त” पद दिया है उससे स्पष्ट हो जाता है कि प० राजमल जी ने पचाध्यायी से वे श्लोक उद्धृत किये हैं और पचाध्यायी के कर्ता का नामोल्लेख नहीं मिलने से उन्होंने “किन्ही सिद्ध पुरुषों ने कहा है” ऐसा खुलासा कर दिया है।

पंचाध्यायी के कर्ता आचार्य अमृतचन्द्र सूरि सिद्ध होते हैं

पचाध्यायी ग्रन्थराज की शब्द रचना और भाव भगी आदि का मनन करने से यह सिद्ध होता है कि इस ग्रन्थराज के कर्ता आचार्य वर्य अमृतचन्द्र सूरि हैं। भगवत्कुदकुद स्वामी के रचे हुए ग्रन्थ-समय प्राभूत, प्रवचनसार और पचास्तिकाय के मुख्य सस्कृत वृत्तिकार आचार्य वर्य अमृतचन्द्र सूरि हैं। उन्होंने उन ग्रन्थों के तत्त्वसार को लेकर पचाध्यायी ग्रन्थ की स्वतन्त्र रचना की है। ऐसा नीचे लिखे श्लोको एव गाथाओं के भाव मय सारांश एव शब्द रचना से प्रतीत होता है। कतिपय गाथाओं में एव श्लोको की तुलना एव समानता के उद्धरण इस प्रकार है-

एम सुरासुर मणुसिद वदिद घोइ घाइ कम्म मल

पणमामि बहुमाण तित्थ घम्मस्स कत्तार

ऐसे पुण तित्थयरे ससव्वसिद्धे विसुद्ध सव्मावे

समरोय णाण दसण चरित्त तव वीरिया चारे

(प्रवचनसार)

इन दो गाथाओं में भगवान महावीर स्वामी को, शेष तीर्थंकर और सिद्धों को तथा साधुओं को नमस्कार किया गया है पचाध्यायी

पचाध्यायी मे श्लोक ७५ इस प्रकार है—

नहि किञ्चित्सद्व्य केचित्सन्तो गुणा प्रदेशाश्च
केचित्सन्ति तदशा द्रव्य तत्सन्निपाताद्वा

उक्त दोनो ग्रन्थो के श्लोको का भाव यही है कि द्रव्य गुण पर्यायि भिन्न भिन्न नहीं हैं किन्तु द्रव्य गुण पर्याय तीनों का एक अखण्ड पिंड तादात्म्य रूप अभिन्न द्रव्य है ।

इस उपर्युक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि पचाध्यायी के द्रव्य प्रकरण के श्लोको के आधार पर अध्यात्म मार्तंड मे प० राजमल जी ने अपनी स्वतंत्र रचना की है । पचाध्यायी का द्रव्य प्रकरण बहुत विस्तृत है उसी मे से सारभूत थोडा सा अंश उन्होंने ग्रहण कर मार्तंड रचा है ।

पचाध्यायी ग्रन्थ पहले का है

पचाध्यायी ग्रन्थ प० राजमल जी की लाटी संहिता आदि सभी ग्रन्थो की रचना से पहले का है इसके अनुसार द्रव्य प्रकरण और सम्यग्दर्शन प्रकरण के श्लोक और उनका भाव पंडित जी ने अपने ग्रन्थो मे लिखा है । पचाध्यायी और कवि प० राजमल जी के ग्रन्थो का पूरा स्वाध्याय एवं मनन करने से यह बात अच्छी तरह से सिद्ध हो जाती है । लाटी संहिता मे पृष्ठ ८८ मे २६वें श्लोक के बाद उक्त च ऐसा लिखकर गोमट्टसार का एक गाथा दिया है उसके आगे श्लोक न० २८ से लेकर श्लोक न० ११६ तक पचाध्यायी के श्लोक रख दिये हैं । जो पचाध्यायी मे श्लोक न० ३७२ से लेकर ४७६ तक है । कुल ६३ श्लोक हैं । लाटी संहिता मे जहा २६वें श्लोक के बाद उक्त च-लिखा है वहा ११६वें श्लोक के बाद प० राजमल जी ने १२०वें श्लोक मे स्पष्ट लिखा है कि—

एवमित्यादि सत्यार्थं प्रोक्त सम्यक्त्वलक्षणम्
कैश्चित्सल्लक्षणिकै सिद्धै प्रसिद्ध सिद्ध साधनात्

(लाटी संहिता श्लोक १२० सर्ग ३)

अर्थ - इस प्रकार ऊपर लिखे अनुसार सम्यग्दर्शन कहा है वही यथार्थ लक्षण है। वही लक्षण समस्त लक्षणों के जानकार किन्हीं सिद्ध पुरुषों ने कहा है और यही लक्षण हेतुवाद से सिद्ध होता है।

इस श्लोक से प० राजमल जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो सम्यग्दर्शन का लक्षण है वह किन्हीं प्रसिद्ध पुरुषों ने कहा है जो सम्यग्दर्शन के लक्षण को जानने वाले हैं। ऊपर के श्लोक में “प्रोक्त” पद दिया है उससे स्पष्ट हो जाता है कि प० राजमल जी ने पचाध्यायी से वे श्लोक उद्धृत किये हैं और पचाध्यायी के कर्ता का नामोल्लेख नहीं मिलने से उन्होंने “किन्हीं सिद्ध पुरुषों ने कहा है” ऐसा खुलासा कर दिया है।

पचाध्यायी के कर्ता आचार्य अमृतचन्द्र सूरि सिद्ध होते हैं

पचाध्यायी ग्रन्थराज की शब्द रचना और भाव भंगी आदि का मनन करने से यह सिद्ध होता है कि इस ग्रन्थराज के कर्ता आचार्य वर्य अमृतचन्द्र सूरि हैं। भगवत्कु दकु द स्वामी के रचे हुए ग्रन्थ-समय प्राभूत, प्रवचनसार और पचास्तिकाय के मुख्य संस्कृत वृत्तिकार आचार्य वर्य अमृतचन्द्र सूरि हैं। उन्होंने उन ग्रन्थों के तत्त्वसार को लेकर पचाध्यायी ग्रन्थ की स्वतन्त्र रचना की है। ऐसा नीचे लिखे श्लोकों एवं गाथाओं के भाव मय सारांश एवं शब्द रचना से प्रतीत होता है। कतिपय गाथाओं में एवं श्लोकों की तुलना एवं समानता के उद्धरण इस प्रकार हैं—

एम सुरासुर मणुसिद वदिद घोइ घाइ कम्म मल

पणमामि बहुमाण तित्थ घम्मस्स कत्तार

ऐसे पुण तित्थयरे ससव्वसिद्धे विसुद्ध सव्मावे

समणोय णाण दसण चरित्त तव वीरिया चारे

(प्रवचनसार)

इन दो गाथाओं में भगवान महावीर स्वामी को, शेष तीर्थंकर और सिद्धों को तथा साधुओं को नमस्कार किया गया है पचाध्यायी

मे जो मगताचरण है वह उस प्रकार है—

पचाध्यायावय ममवर्तु ग्रन्थराज मात्म वशात्
अर्थागोच निदान यस्य वचस्त स्तुवे महावीरम्
धेयानपि तीर्थकगननत मिद्वानह नमामि समम्
धर्माचार्याव्यापक माधु विशिष्टान् मुनीश्वरान् वदे
(पचाध्यायी)

इन दो श्लोको मे श्री भगवान महावीर स्वामी शेष तीर्थकर
अनन्त मिद्व और माधुओ को नमस्कार किया गया है । दोनों की क्रम
मे नमस्कार पद्धति एक है ।

और भी तुलना पढ़िये—

ज्ञानिनो ज्ञान निर्वृत्ता सर्वे भावा भवन्तिहि
सर्वेप्यज्ञाननिर्वृत्ता भवन्त्यज्ञानिन स्तुने
(नाटक समयसार कलशा)

यस्माद् ज्ञानमया भावा ज्ञानिना ज्ञान निर्वृता
अज्ञानमयभावाना नावकाश सुदृष्टिषु (पचाध्यायी)
समयसार कलश के रचयिता आचार्य अमृतचन्द्र सूरि है उनका
रचा हुआ श्लोक और पचाध्यायी का श्लोक दोनों का भाव भी एक
समान है और शब्द भी दोनों के समान हैं । और भी समानता—

चिल्लोक स्वयमेव केवलमय यल्लोकयत्येकक
लोकोयन्न तवापर स्तदपर तस्यापि तन्दी कुत
(नाटक समयसार कलश)

लोकोय मेहि चिल्लौको नून नित्योस्ति सोर्यत
नापरो लौकिको लोक स्ततो भीति कुतोस्ति मे
(पचाध्यायी)

ऊपर आचार्य अमृतचन्द्र सूरि का श्लोक और पचाध्यायी का
श्लोक दोनों का भाव एक है और शब्दों की समानता भी है ।
और भी—

निश्चय व्यवहाराभ्या मोक्ष मार्गो द्विधा स्थित
तत्राद्य साध्यरूप स्यात् द्वितीय स्तस्य साधनम्
(तत्त्वार्थसार)

निश्चयव्यवहाराभ्या मोक्ष मार्गो द्विधा स्थित
अपि निश्चयस्य नियत हेतु सामान्य मात्रमिह वस्तु
(पचाध्यायी)

इन दोनों श्लोको मे भी भाव और शब्द दोनों की समानता है
तत्त्वार्थ सार आ० अमृतचन्द्र सूरि कृत है । और भी—

जो पस्सदि अप्पाण अवद्धपुट्टु अणणय णियद
अविसेस समसजुत्त त सुद्धणय वियाणीहि
(समयप्राभृत)

ज्ञानी ज्ञानैक पात्रत्वात् पश्यत्यात्मान मात्मवित्
वद्ध स्पृष्टाद भावानामस्वरूपादनास्पदम्
अथावद्ध मथास्पृष्ट शुद्ध सिद्ध पदोपमम्
शुद्ध स्फटिक सकाश नि सग व्योमवत्सदा
(पचाध्यायी)

ऊपर की गाथा की आचार्य अमृतचन्द्र सूरि कृत व्याख्या और
पचाध्यायी दोनों का भाव एव शब्द एक रूप है । और भी—
व्यवहारनय स्याद्यद्यपिप्राक्पदव्यामिह निहित पदाना हन्त हस्तावलम्ब
तर्दापि परममर्थ चिच्चनत्कार मात्र परविरहितमन्त पश्यता नैव
किञ्चित्
(समय प्राभृत टीका)

तस्मादाश्रयणीय केपाश्रित स नय प्रसगत्वात्
अपि सविकल्पानामिव न श्रेयो निर्विकल्प बोधवताम्
(पचाध्यायी)

आचार्य वर अमृतचन्द्र सूरि और पचाध्यायी दोनों का एक ही
भाव ऊपर के श्लोक मे है । और भी—

मे जो मगलाचरण है वह इस प्रकार है—

पचाध्यायावय ममकर्तुं ग्रन्थराज मात्म वशात्
अर्थालोक निदान यस्य वचस्त स्तुवे महावीरम्
शेषानपि तीर्थकराननत सिद्धानह नमामि समम्
धर्माचार्याध्यापक साधु विशिष्टान् मुनीश्वरान् वदे

(पचाध्यायी)

इन दो श्लोको मे भी भगवान महावीर स्वामी शेष तीर्थकर
अनन्त सिद्ध और साधुओ को नमस्कार किया गया है। दोनों की क्रम
से नमस्कार पद्धति एक है।

और भी तुलना पढिये—

ज्ञानिनो ज्ञान निर्वृत्ता सर्वे भावा भवन्तिहि
सर्वेप्यज्ञाननिर्वृत्ता भवन्त्यज्ञानिन स्तुने

(नाटक समयसार कलशा)

यस्माद् ज्ञानमया भावा ज्ञानिना ज्ञान निर्वृत्ता

अज्ञानमयभावाना नावकाश सुदृष्टिषु (पचाध्यायी)

समयसार कलश के रचयिता आचार्य अमृतचन्द्र सूरि हैं उनका
रचा हुआ श्लोक और पचाध्यायी का श्लोक दोनों का भाव भी एक
समान है और शब्द भी दोनों के समान हैं। और भी समानता—

चिल्लोक स्वयमेव केवलमय यल्लोकयत्येकक
लोकोयन्न तवापर स्तदपर तस्यापि तन्मी कुत

(नाटक समयसार कलश)

लोकोय मेहि चिल्लौको नून नित्योस्ति सोर्थत
नापरो लौकिको लोक स्ततो भीति कुतोस्ति मे

(पचाध्यायी)

ऊपर आचार्य अमृतचन्द्र सूरि का श्लोक और पचाध्यायी का
श्लोक दोनों का भाव एक है और शब्दों की समानता भी है।
और भी—

निश्चय व्यवहाराभ्या मोक्ष मार्गो द्विधा स्थित
तत्राद्य साध्यरूप स्यात् द्वितीय स्तस्य साधनम्
(तत्त्वार्थसार)

निश्चयव्यवहाराभ्या मोक्ष मार्गो द्विधा स्थित
अपि निश्चयस्य नियत हेतु सामान्य मात्रमिह वस्तु
(पञ्चाध्यायी)

इन दोनो श्लोको मे भी भाव और शब्द दोनो की समानता है
तत्त्वार्थ सार आ० अमृतचन्द्र सूरि कृत है। और भी-

जो पस्सदि अप्पाण अवद्धपुट्ट अणणय णियद
अविसेस समसजुत्त त सुद्धणय वियाणीहि
(समयप्राभृत)

ज्ञानी ज्ञानैक पात्रत्वात् पश्यत्यात्मान मात्मवित्
वद्ध स्पृष्टादि भावानामस्वरूपादनास्पदम्
अथावद्ध मथाऽपृष्ट शुद्ध सिद्ध पदोपमम्
शुद्ध स्फटिक सकाश नि सग व्योमवत्सदा

(पञ्चाध्यायी)

ऊपर की गाथा की आचार्य अमृतचन्द्र सूरि कृत व्याख्या और
पञ्चाध्यायी दोनो का भाव एव शब्द एक रूप है। और भी-

व्यवहारनय स्याद्यद्यपि प्राकपदव्यामिह निहित पदाना हन्त हस्तावलम्ब
तर्दापि परममर्थ चिच्चनत्कार मात्र परविरहितमन्त पश्यता नैव
किञ्चित्
(समय प्राभृत टीका)

तस्मादाश्रयणीय केपाश्रित स नय प्रसंगत्वात्
अपि सविकल्पानामिव न त्रेयो निर्विकल्प बोधवताम्

(पञ्चाध्यायी)

आचार्य वर अमृतचन्द्र सूरि और पञ्चाध्यायी दोनो का एक ही
भाव ऊपर के श्लोक मे है। और भी-

सम्भावोहि सहावो गुणोहि सगपज्जयेहि चित्तेहि
 दव्वस्स सव्वकाल उप्पादवय धुवत्तेहि
 (प्रवचनसार)

गुणपर्ययवद्द्रव्य लक्षणमेतत्सुसिद्धमविरुद्धम्
 गुणपर्यय समुदायो द्रव्य पुनरस्य भवति वाक्यार्थ
 (पचाध्यायी)

आचार्य अमृतचन्द्र सूरि की संस्कृत टीका और पचाध्यायी दोनों का भाव एवं शब्द साहचर्य समान है।

आचार्य अमृतचन्द्र जी सूरि ने भगवत्कु दकु द स्वामी द्वारा रचे गये समय प्राभृत, प्रवचनसार, पचास्तिकाय ग्रन्थों की संस्कृत टीकाएँ बहुत विशद भाष्य रूप में की हैं, उन्हीं की पूरी झलक (झाँकी) पचाध्यायी में मिलती है। द्रव्य निरूपण एवं सम्यग्दर्शन की महत्ता पर जो भाव और शब्द शैली आचार्य अमृतचन्द्र सूरि ने अपनी भाष्यात्मक संस्कृत टीकाओं में प्रकट की है वह भाव और वही शब्द शैली इस पचाध्यायी में पाई जाती है। इससे यह बहुत खुलासा हो जाता है कि पचाध्यायी के कर्ता आचार्य अमृतचन्द्र सूरि सिद्ध होते हैं और भी अनेक उद्धरण दिये जाने योग्य हैं किन्तु अधिक तुलनात्मक उद्धरण देने से ग्रन्थ विस्तार होगा।

श्री प० फूलचन्द्र जी शास्त्री भी समर्थन करते हैं

श्री प० फूलचन्द्र जी शास्त्री ने जो पचाध्यायी की हिंदी टीका लिखी है उसकी प्रस्तावना में उन्होंने भी यही सिद्ध किया है कि आचार्य अमृतचन्द्र सूरि की तत्त्व निरूपण की भाव शैली और शब्द शैली इस पचाध्यायी ग्रन्थ में पाई जाती है उनकी पक्तियाँ इस प्रकार हैं—

‘यदि हम आचार्य कु दकु द के ग्रन्थ रत्नों का इस पचाध्यायी को भाष्य कहे तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। इस ग्रन्थ में अथ से लेकर इति तक जितने भी विषय निबद्ध किये गये हैं उन सब पर न

केवल समय प्राभूत, प्रवचनसार और पचारित काय की छाप है अपितु वे सब या तो उन ग्रन्थों का शब्दश अनुसरण करते हैं या उक्त ग्रन्थों का सारांश लेकर प्रस्तुत ग्रन्थ का कलेवर पुष्ट किया गया है। यहाँ कुछ ऐसे उल्लेख उपस्थित किये जाते हैं जिनसे उक्त अभिप्राय की पुष्टि होती है।”

(प्रस्तावना पचाध्यायी प० फूलचन्द जी कृत)

ऊपर की पक्तियों में मनन पूर्वक लिखे गये शब्दों से बहुत ही खुलासा हो जाता है कि पचाध्यायी की रचना आचार्य अमृतचन्द्र सूरि की कृति है। इसके आगे उक्त शास्त्री जी ने आचार्य अमृतचन्द्र सूरि और पचाध्यायी के अनेक प्रमाण ऐसे दिये हैं जिनसे पचाध्यायी की रचना और आचार्य अमृतचन्द्र सूरि की रचना समान हैं। इन सब उल्लेखों से यह भी अनुमान होता है कि अनेक शास्त्रों की संस्कृत टीका लिखने के बाद उन्होंने अन्त में सारभूत इस पचाध्यायी की रचना स्वतन्त्र की है और बहुत विस्तृत गभीर एवं सूक्ष्म तत्वों का तथा सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र आदि का निरूपण वे पाँच अध्यायों में करने का सकल्प अवश्य पूरा करते तब स्वाध्यायशील जिज्ञासुओं को महान् अपूर्व लाभ मिलता परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि पूज्य त्यागियों विद्वानों आदि को वह लाभ नहीं मिल सका, ग्रन्थकार इस मर्त्यलोक को छोड़कर स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गये।

सत्कवि प० राजमल जी की जितनी भी रचनायें हैं वे सरल शब्दों में हैं सरल भाव में हैं। उनकी रचना से पचाध्यायी की रचना की तुलना या समानता किसी प्रकार नहीं हो सकती है।

और भी समानता के उदाहरण

आचार्य अमृतचन्द्र सूरि ने लिखा है—

“जीयाज्जैनी सिद्धान्त पद्धति” (पचास्त्रिकाय टीका)

“जीयाजैन शासन मनादि निघनम्” (पचाध्यायी)

“अनन्तधर्मण स्तत्त्व पश्यन्ती प्रत्यगात्मन अनेकान्तमयी भूति”
(नाटक समयसार कलेश)

इति विन्दन्निह तत्त्व जैन स्यात्कोपि तत्त्ववेदीति
अर्थात्स्यात्स्याद्वादी तदपरथा नाम सिंहमाणवक (पचाध्यायी)
जयत्यशेष तत्त्वार्थ प्रकाशि (तत्त्वार्थसार)
अर्थालोक निदान यस्य वच (पचाध्यायी)
तज्जयति पर ज्योति (पुरुषार्थसिद्धुपाय)
ज्ञानानन्दात्मने नम (पचाध्यायी)

उपर्युक्त वाक्यो मे आचार्य अमृतचन्द्र सूरि का तत्त्व विवेचन
और पचाध्यायी का तत्त्व विवेचन समान मिलता है। और भी स्पष्ट
समानता नीचे लिखे श्लोको से सिद्ध होती है—

रत्नत्रय मिद हेतु निर्वाणस्यैव भवति नान्यस्य
आस्रवति यत्तु पुण्य शुभोपयोगोयमपराध
येनाशेन सुदृष्टि तेनाशेनास्य बधन नास्ति
येनाशेन तु राग तेनाशेनास्य बधन भवति
येनाशेन ज्ञान तेनाशेनास्य बधन नास्ति
येनाशेन तु राग तेनाशेनास्य बधन भवति
(पुरुषार्थ सिद्धुपाय)

यत्पुन श्रेयसो बधो बन्धश्चाऽश्रेयसोपि वा
रागा द्वा द्वेषतो मोहात् स स्यान्नोपयोगसात्
पाकाच्चारित्रमोहस्य रागोस्त्यौदयिक स्फुटम्
सम्यक्त्वे स कुतो न्यायात् ज्ञानेवानुदयात्मके
व्याप्तिर्वन्धस्य रागाद्यैर्नाव्याप्ति विकल्पैरिव
विकल्पै रस्य चाव्याप्तिन व्याप्ति किल तैरिव
(पचाध्यायी)

आचार्य अमृतचन्द्र सूरि के पुरुषार्थ सिद्धुपाय के श्लोको का ,

तथा नीचे के पचाध्यायी के श्लोको सर्वथा (बिलकुल) एक ही भाव है दोनो मे यह बताया गया है कि जितना भी पुण्य बध है वह राग के कारण से होता है रत्नत्रय से तो बध कभी नहीं हो सकता है । अर्थात् पुण्य बध मोक्ष प्राप्ति मे परपरा सहायक है किन्तु मोक्ष प्राप्ति तो रत्नत्रय से होगी । रत्नत्रय से बध नहीं होता है । उसके साथ मे होने वाले राग से ही पुण्य बध होता है । यह भाव आ० अमृतचन्द्र सूरि के श्लोको का और पचाध्यायी के श्लोको का बिलकुल एक ही है । इस कथन से सर्वथा सिद्ध होता है कि पचाध्यायी के कर्ता आचार्य अमृतचन्द्र सूरि है ।

सभी विद्वान सहमत हैं

एक बात बड़े महत्व की यह है कि पुरुषार्थ सिद्धिपाय तथा तत्त्वार्थसार इन ग्रन्थो मे उनके कर्ता का नामोल्लेख नहीं है तो भी जैन विद्वान इन ग्रन्थो को स्वामी अमृतचन्द्र सूरि कृत ही मानते हैं यह निर्विवाद बात है । बिना नामोल्लेख के उक्त ग्रन्थो के कर्ता आचार्य अमृतचन्द्र सूरि हैं ऐसा सभी विद्वान् किस आधार से मानते हैं इसका सरल समाधान यही है कि समय प्राभृत, प्रवचनसार, पचास्तिकाय ग्रन्थो की संस्कृत टीकाओ द्वारा जो तत्वो का निरूपण जिस रचना मे किया गया है वही रचना शैली और तत्व विवेचन उक्त ग्रन्थो मे पाया जाता है इसलिये उक्त ग्रन्थो को आचार्य अमृतचन्द्र सूरि की कृति मानली गई हैं । ठीक यही बात यही आधार यही रचना शैली एव तत्व निरूपण पद्धति पचाध्यायी मे है अतः यह पचाध्यायी ग्रन्थ आचार्य अमृतचन्द्र सूरि का बनाया हुआ है । ऐसा निर्णय सहेतुक एव यथार्थ प्रतीत होता है ।

आचार्य अमृतचन्द्र सूरि ने प्रत्येक ग्रन्थ मे उत्पाद व्यय धौव्य गुण पर्याय, प्रमाण निश्चय नय व्यवहार नय और अनेकान्त कथन की ही सर्वत्र प्रधानता रखी है वह बात उनके ग्रन्थो और संस्कृत टीकाओ से नही भाँति जानी जाती है । ठीक इसी प्रकार पचाध्यायी

मे उत्पादादि त्रय, गुण पर्याय प्रमाण नय एव अनेकान्त की प्रधानता है अतः यह पचाध्यायी ग्रन्थ आ० अमृतचन्द्र सूरि ने रचा है। वे ही इसके कर्ता है यह सिद्ध होता है।

सूरि शब्द का उल्लेख

इस पचाध्यायी में कई श्लोको में सूरि शब्द का प्रयोग भी पाया जाता है जैसे “इति प्रोचे सूरि” ऐसे वाक्य कई स्थलो में मिलते हैं। किंतु लाटी सहिता अध्यात्म कमल मार्तंड आदि प० राजमल जी कृत ग्रन्थो में किसी भी श्लोक में सूरि पद का उल्लेख नहीं मिलता है। इसलिये भी पचाध्यायी के कर्ता आचार्य अमृतचन्द्र सूरि सिद्ध होते हैं।

सबसे पहले पचाध्यायी ग्रन्थराज का पठन पाठन शास्त्रो के मर्मज्ञ श्रीमत्पंडित बलदेवदास जी ने किया था, उन्होंने इस ग्रन्थराज को हमारे गुरुवर प० गोपालदास जी वरैया को पढावा था उक्त दोनों प्रख्यात एव उद्भट विद्वानो का भी यही मत था कि यह पचाध्यायी आचार्य अमृतचन्द्र सूरिकी रचना है। सरस्वती दिवाकर धर्मरत्न प० लालाराम जी शास्त्री का भी वही मत था। अर्हनिश स्वाध्यायशील अनुभवी विद्वान् श्री ब्र० सुरेन्द्रनाथ जी अधिष्ठाता उदासीनाश्रम ईसरी आदि विद्वानो का भी यही मत है।

श्री प० जुगलकिशोर जी के अभिमत पर बिचार

श्री पचाध्यायी ग्रन्थराज की सुवोधिनी टीका बनाते समय हमने उसकी भूमिका में ग्रन्थकर्ता के सम्बन्ध में कुछ प्रमाण ऐसे दिये हैं जिनसे पचाध्यायी के कर्ता आ० अमृतचन्द्र सूरि सिद्ध होते हैं अब उसकी द्वितीया वृत्ति प्रकाशित हो चुकी है। इसलिये उसके कर्ता के सम्बन्ध में कई विद्वानो से हमने पूछाछ की, धर्म दिवाकर श्री प० सुमेरचन्द्र जी दिवाकर न्यायतीथ शास्त्री ने लिखा है कि व्यावर के सरस्वती भण्डार की प्रति में कर्ता का संकेत हो सकता है,

हमने व्यावर पत्र देकर श्री प० हीरालाल जी सिद्धात शाम्त्री से वहा की प्रति मगाकर देखी उसमे कोई सकेत नहीं मिला, वीर सेवा मंडल देहली को पत्र देकर वहा जो भी सामग्री पचाध्यायी के कर्ता के विषय मे हो कृपया भेज दीजिये ऐसा लिखा, उत्तर मे श्री पंडित परमानन्द जी शास्त्री ने लिखा कि श्री प० जुगलकिशोर जी मुखतार ने पचाध्यायी के कर्ता के विषय मे जो अपना मविस्तार अभिमत प्रगट किया है वह श्री प० राजमल जी कृत अध्यात्मक मल मार्तंड की प्रस्तावना मे छपा है उसे देखिये । वह ग्रन्थ मुरेना महाविद्यालय के सरस्वती भवन मे है । उसे हमने आद्योपान्त ध्यान से पढा । श्री प० जुगलकिशोर मुखतार की प्रस्तावना मे पचाध्यायी के कर्ता श्री प० राजमल जी को बताया गया है । उन्होने अपने अन्वेषण (खोज) मे रचना शैली आदि युक्तियो से वैसा ही अभिमत प्रगट किया है । अन्य किसी विद्वान् ने इस विषय पर अपना विचार प्रगट नहीं किया है किन्तु जिनके जो भी लेख हमारे देखने मे आये उन सबो मे २।३ विद्वानो ने मुखतार साहब के अभिमत का ही उल्लेख किया है कि श्री प० जुगलकिशोर जी ऐसा मानते है । प० फूलचन्द्र जी शास्त्री ने पचाध्यायी की स्वरचित टीका की प्रस्तावना मे बहुत विस्तार से सिद्ध तो यह किया है कि पचाध्यायी की भावभंगी और शब्द शैली आचार्य अमृतचन्द्र जी सूरि की रचना से मिलती है उसकी सिद्धि मे अनेक श्लोक एवं गाथाओ के उद्धरण भी दिये है किन्तु केवल एक शक्ति मे यह लिख दिया है कि- पचाध्यायी के कर्ता पहले आचार्य अमृतचन्द्र माने जाते थे किन्तु श्री प० जुगलकिशोर जी मुखतार के लेख से प० राजमल जी उसके कर्ता माने गये हैं । अपनी मान्यता के विरुद्ध प० फूलचन्द्रजी शास्त्री ने मुखतार सा० का आदर रखने के लिये ऐसा लिख दिया है ।

मुखतार सा० की खोज से उनके मत की सिद्धि नहीं होती है यदि प० जुगलकिशोर जी मुखतार सा० के लेख मे ऐसी कोई

निश्चयात्मक बात होती कि पचाध्यायी के कर्ता प० राजमल जी कवि हैं तो बैसा मानने में हमें कोई मतभेद नहीं होता, परन्तु उनके लेख में जो युक्तियाँ उन्होंने दी हैं उनसे प० राजमल जी पचाध्यायी के कर्ता सिद्ध नहीं होते हैं मुखतार सा० की खोज की दो चार बातें इस प्रकार हैं—

अध्यात्म कमल मार्तण्ड की प्रस्तावना के पृष्ठ २३ में मुखतार सा० की पक्तियाँ ये हैं—

पचाध्यायी का प्रारम्भ या तो लाटी संहिता से कुछ पहले हो गया था और उसे बीच में रोक कर लाटी संहिता लिखी गई है ।'

इन पक्तियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मुखतार साहब पचाध्यायी की रचना लाटी संहिता से पहले की मानते हैं । किन्तु वे इसका निर्णय नहीं कर सके हैं । पहले की रचना मानने से यह तो सिद्ध होता है कि पचाध्यायी ग्रन्थ से लेकर लाटी संहिता में प० राजमल जी ने उद्धरण दिये हैं । दूसरी बात यह उनकी नहीं जचती है कि पचाध्यायी पहले रची गई है और बीच में ही उसे रोक कर लाटी संहिता लिखी गई है । एक ग्रन्थ की रचना करते हुए ग्रन्थकार उसे बीच में ही रोक देवे और दूसरा ग्रन्थ लिखने लग जाय ।

आगे मुखतार सा० ने एक श्लोक पचाध्यायी का ४७७वाँ अनुसर्शनस्यैतल्लक्षण— देकर यह लिखा है कि— “ऐसी हालत में नहीं कहा जा सकता कि उक्त पद्य न० ४७७ पचाध्यायी से उठाकर लाटी संहिता में रखा गया है वल्कि संहिता से उठाकर वह पचाध्यायी में रखा हुआ जान पड़ता है ।”

(अध्यात्म कमल मार्तण्ड पृष्ठ २४)

इन पक्तियों से भी वे स्वयं सन्देह में पड़ गये हैं तभी तो “जान पड़ता है” ऐसा वाक्य उन्होंने लिख दिया है ।

आगे मार्तण्ड के पृष्ठ ३५ में मुखतार सा० ने लिखा है—

“लाटी संहिता में कठिन पदों तथा लम्बे दुरुह ममासों का

प्रयोग न करके सरल पदों व मृदु समासों तथा उक्तियों द्वारा श्रावक धर्म का संग्रह किया गया है।

यही बात हमने पहले लिख दी है कि लाटी सहिता में सरल शब्द और सरल भाव है और पचाध्यायी में गम्भीर एवं सूक्ष्म कथन है। इसलिये लाटी सहिता के कर्त्ता पचाध्यायी के कर्त्ता नहीं हो सकते हैं।

दूसरी बात यह है कि लाटी सहिता श्रावकाचार ग्रन्थ है मुखतार सा० भी ऐसा ही लिखते हैं किन्तु पचाध्यायी द्रव्य गुण पर्याय प्रमाण नय और सम्यग्दर्शन का प्रतिपादक महान् ग्रन्थ है इसलिये दोनों की तुलना एवं एक कर्त्ता की रचना दोनों को कहना किसी प्रकार नहीं सिद्ध होता है।

आ० अमृतचन्द्र सूरि कर्त्ता है ऐसी विद्वानों की धारणा है

श्री प० जुगलकिशोरजी मुखतार ने मार्तण्ड के पृष्ठ १०/११ में लिखा है कि—

“आज से अनेक वर्ष पूर्व जब स्व० प० गोपालदासजी वरैया की कृपा से जैन विद्वानों में पचाध्यायी नामक ग्रन्थ के पठन पाठन का प्रचार हुआ उस समय लोगों की यह मान्यता (धारणा) होगई थी कि यह ग्रन्थ आ० अमृतचन्द्र सूरि की रचना है,

इन पक्तियों से यह खुलासा होजाता है कि प्रायः सभी प्रसिद्ध विद्वान् पचाध्यायी ग्रन्थ को आ० अमृतचन्द्र सूरि की रचना मानते हैं इसे मुखतार सा० स्वयं लिख रहे हैं।

इसके आगे मुखतार सा० ने अपनी बात की पुष्टि नहीं होने पर लिखा है कि—

“परन्तु यह देखकर बड़ा खेद होता है कि मेरे उक्त लेख के कोई आठ वर्ष बाद सन् १९३२ में जब प० देवकीनन्दनजी ने पचाध्यायी की अपनी टीका को कारजा आश्रम से प्रकाशित कराया तब यह

जानते मानते और पत्रों द्वारा मेरी उस कर्तृत्व विषयक खोज को स्वीकार करते हुए तथा वह आश्वासन देते हुए भी कि उसके अनुरूप ही ग्रन्थ कर्ता का नाम टीका के साथ प्रकाशित किया जायगा अपनी उस टीका को बिना ग्रन्थ कर्ता के नाम के ही प्रकाशित कर दिया,,

मुखतार सा० की ऊपर की पक्तियों को ध्यान पूर्वक पढ़ने से यह खुलासा होजाता है कि स्व० प० देवकीनन्दनजी को बहुत जोर देकर मुखतार सा० ने उनकी टीका की भूमिका में पचाध्यायी के कर्ता प० राजमलजी है ऐसा उनसे लिखवाने की प्रेरणा की थी जैसा कि उनके आगे दिये हुए पत्र व्यवहार से सिद्ध होता है उन्होंने प० देवकीनन्दनजी से आश्वासन भी ले लिया था। फिर भी प० जी ने पचाध्यायी के कर्ता प० राजमलजी है ऐसा उल्लेख अपनी टीका में नहीं किया इससे यह बात हर कोई समझ सकता है कि प० जुगलकिशोरजी के बार बार लिखने पर भी प० देवकीनन्दनजी ने अपनी मान्यता के विरुद्ध लिखना उचित नहीं समझा। शिष्टता के नाते उन्होंने आश्वासन दे दिया। इसका मूल कारण यह है कि जिन गुरु गोपालदास जी वरैया तथा उनके गुरु प० बलदेवदासजी और शिष्य न्यायाचार्य प० माणिकचन्दजी प्रभृति सभी प्रख्यात विद्वानों ने कथन शैली एवं भाव सामंजस्य आदि से पचाध्यायी का कर्ता आ० अमृतचन्द्र सूरि को ही माना है। यही प० देवकीनन्दनजी का मत था।

समय भेद से कर्ता का अनुमान

श्री प० जुगलकिशोरजी महोदय ने अध्यात्म कमल मार्तण्ड की प्रस्तावना में वसुनदि श्रावकाचार की "मवेओणिव्वेओणिदणगरुहा," यह गाथा लिखकर यह बताया है कि यही गाथा पचाध्यायी में सम्यग्दर्शन के प्रथम सवेगादि अष्ट गुणों के प्रकरण में उद्धृत की गई है। इससे मुखतार सा० ने यह सिद्ध करना चाहा है कि आचार्य वसुनदि १२ वीं शताब्दि के बाद में हुए हैं अतः पचाध्यायी की

रचना १२ वीं शताब्दि के बाद में हुई है इसलिये यह पचाध्यायी आचार्य अमृतचद्र सूरि की कृति नहीं हो सकती है ।

परन्तु उनकी यह खोज निर्णीत रूप में नहीं है आनुमानिक है क्योंकि वसुनदि श्रावकाचार जो भारतीय ज्ञान पीठ काशी से प्रकाशित हुआ है उसका संपादन श्री प० हीरालालजी न्यायतीर्थ सिद्धान्त शास्त्री ने किया है । इस ग्रन्थ की प्रस्तावना में सम्पादक महोदय ने आचार्य वसुनदि के समय के विषय में इस प्रकार लिखा है—

“अतः प्रश्न यह उठता है कि आचार्य वसुनदि को नयनदि द्वारा दी गई परंपरा में से कौन से नदि अभीष्ट है ? मेरे विचार से रामनदि के लिये ही आ० वसुनदि ने श्रीनदि लिखा है । क्योंकि जिन विशेषणों से नयनदि ने रामनदि का स्मरण किया है ये प्रायः वसुनदि द्वारा श्रीनदि के लिये दिये गये विशेषणों से मिलते जुलते हैं ।,

इन पक्तियों से आचार्य वसुनदि के समय का निर्णयात्मक समय निश्चित नहीं होता है । क्योंकि—‘मेरे विचार से प्रायः वसुनदि द्वारा श्रीनदि के लिये दिये गये विशेषणों से मिलते जुलते हैं । ये सभी वाक्य अन्वेष्टात्मक (खोज) है निश्चयात्मक समय सूचक नहीं है ।

आगे इसी वसुनदि श्रावकाचार की प्रस्तावना में लिखी हुई ये पक्तियाँ भी सदेहात्मक हैं—

“वसुनदि ने जिन शब्दों में अपने दादा गुरु का प्रशंसा पूर्वक उल्लेख किया है उससे ऐसा अवश्य ध्वनित होता है कि वे उनके सामने विद्यमान रहे हैं यदि यह अनुमान ठीक हो तो वारहवीं शताब्दि का प्रथम चरण वसुनदि का समय माना जा सकता है । यदि वे उनके सामने विद्यमान नहीं भी रहे हो तो भी प्रशिष्य के नाते वसुनदि का काल वारहवीं शताब्दी का पूर्वार्ध ठहरता है ।,

इन पक्तियों से भी सदेह की निवृत्ति नहीं होती है ध्वनित होना, सामने विद्यमान होना या नहीं होना, आदि वाक्य आचार्य

वसुनदि के समय के निर्णयात्मक एव निश्चयात्मक सूचक नहीं कहे जा सकते हैं ।

इस अवस्था में श्री प० जुगलकिशोरजी मुख्तार का यह मानना और लिखना कि आचार्य वसुनदि १२वीं शताब्दि में हुए हैं अतः पचाध्यायी उनके बाद की रचना है । अतः आचार्य अमृतचन्द्र सूरि की रचना नहीं है यह सिद्ध नहीं होता है । किन्तु हमने जो हेतु इस प्रकरण में दिये हैं और रचना शैली एवं तत्त्व विवेचनात्मक भाव सामजस्य का निर्देश किया है उससे आचार्य अमृतचन्द्र सूरि ही पचाध्यायी के कर्ता सिद्ध होते हैं ।

श्री प० जुगलकिशोर जी ने और भी अनेक ग्रन्थों की समालोचना या समीक्षा की है । कई आचार्यों का समय भेद बताकर उनके विषय में भी अपना अभिमत प्रगट किया है । हमारा बहुत बड़ा मतभेद होने पर भी हमने न तो उस समय उस सम्बन्ध में कुछ लिखा और न अब कुछ लिखना चाहते हैं । जिन विद्वानों की जैसी समझ या धारणा हो वैसा वे समझे या मानें । पचाध्यायी ग्रन्थराज की अभी दूसरी बार आवृत्ति प्रकाशित हो रही है इसलिये पचाध्यायी के कर्ता के सम्बन्ध में हमने उसकी प्रथम आवृत्ति के प्रकाशन में भी सहेतुक लिखा था, उसके बाद मुख्तार सा० ने अपने लेख में लाटी संहिता के कर्ता श्री प० राजमल जी को ही पचाध्यायी का कर्ता बताया है । परन्तु उनका लेख पढ़कर उनका अभिमत हमें जचा नहीं, इसलिये पचाध्यायी के इस द्वितीय प्रकाशन में पचाध्यायी के कर्ता के विषय में अपना सहेतुक अभिमत प्रगट करना हमने आवश्यक समझा है ।

लाटी संहिता और पचाध्यायी का मनन पूर्वक अध्ययन करने वाले विद्वान् स्वयं अनुभव करेंगे कि पचाध्यायी ग्रन्थराज के कर्ता कौन हो सकते हैं ? सहेतुक एवं सयुक्तिक, हमारे अनुभव में जो जचा

हे वह हमने लिखा है। इस विषय में सिद्धान्त विरोध की तो कोई बात नहीं है। आचार्य मुकुट अमृतचन्द्र सूरि जैसे प्रामाणिक महान् आचार्यरत्न हैं वैसे उनके आगम पथ का अनुसरण करने वाले कविरत्न प० राजमल जी भी प्रामाणिक हैं।

जैन दर्शनाचार्य-श्री नवखन्लाल शास्त्री तिलक
विरचित इस ग्रन्थ का पंचाध्यायी ग्रन्थराज के
कर्ता कौन हो सकते हैं ? इस तुलनात्मक
विवेचन का निरूपण करने वाला

दशवां अध्याय समाप्त

अथ ग्यारहवां अध्याय

श्री पचाध्यायी ग्रन्थराज की अन्य विद्वान
की बनाई गई हिन्दी टीका में मूल ग्रन्थ का
परिवर्तन तथा वर्ण जाल व्यवस्था द्रव्य
पूजा और शासन देवों का निषेध आदि
आगम विरुद्ध स्वतन्त्र विचारों के
कथन का सहेतुक एवं सप्रमाण
प्रतिवाद

पंचाध्यायी की प० फूलचन्द जी की हिन्दी टीका में शास्त्र विरोध

पचाध्यायी की एक हिन्दी टीका श्री प० फूलचन्द जी सिद्धात
शास्त्री ने लिखी है। उस टीका में उन्होंने अनेक बातें अपने निजी
मन्तव्यों की लिख दी हैं। जो शास्त्रों से विरुद्ध हैं। किसी भी शास्त्र
की टीका उस शास्त्र के आशय के अनुसार ही लिखना चाहिये।
अपने स्वतन्त्र विचारों को उसमें लिख देना नितान्त अनुचित एवं
अनाधिकार है। इतना ही नहीं किन्तु स्वाध्याय करने वालों के लिए
वह प्रतारण है। श्रीमत्सरस्वती दिवाकर धर्मरत्न पूज्य प० लालाराम
जी शास्त्री (हमारे सहोदर बड़े भ्राता) ने लगभग सौ सवासी शास्त्रों
की हिन्दी टीकाएँ लिखी हैं वे सभी छप चुकी हैं। उन्होंने अपनी सभी
टीकाओं में मूल ग्रन्थ के विरुद्ध एक वाक्य भी नहीं लिखा है वे कहते

अथ ग्यारहवां अध्याय

श्री पञ्चाध्यायी ग्रन्थराज की अन्य विद्वान्
की बनाई गई हिन्दी टीका में मूल ग्रन्थ का
परिवर्तन तथा वर्ण जाति व्यवस्था द्रव्य
पूजा और शासन देवों का निषेध आदि
आगम विरुद्ध स्वतन्त्र विचारों के
व्यक्तन का सहित एक एव संप्रमाण
प्रतिपाद

पञ्चाध्यायी की पं० फूलचन्द जी की हिन्दी टीका में
शास्त्र विरोध

पञ्चाध्यायी की एक हिन्दी टीका श्री पं० फूलचन्द जी सिद्धांत
शास्त्री ने लिखी है। उस टीका में उन्होंने अनेक बातें अपने निजी
मन्तव्यों की लिख दी है। जो शास्त्रों से विरुद्ध हैं। किसी भी शास्त्र
की टीका उस शास्त्र के आशय के अनुसार ही लिखना चाहिये।
अपने स्वतन्त्र विचारों को उसमें लिख देना नितान्त अनुचित एवं
अनाधिकार है। इतना ही नहीं किन्तु स्वाध्याय करने वालों के लिए
वह प्रतारण है। श्रीमत्सरस्वती दिवाकर घमरतन पूज्य पं० लालाराम
जी शास्त्री (हमारे सहोदर बड़े भ्राता) ने लगभग सौ सवासौ शास्त्रों
की हिन्दी टीकाएँ लिखी हैं वे सभी छप चुकी हैं। उन्होंने अपनी सभी
टीकाओं में मूल ग्रन्थ के विरुद्ध एक वाक्य भी नहीं लिखा है वे कहते

ये कि शास्त्र के मूल अर्थ के विरुद्ध लिखना अपराध है। हमने भी पचाध्यायी, तत्त्वार्थ राजवार्तिक, पुरुषार्थ सिद्धयुपाय शास्त्रों की हिन्दी टीकाये लिखी हैं उनमें मूल ग्रन्थ के विरुद्ध एक वाक्य भी नहीं लिखा है। आजकल ग्रन्थ के प्रारम्भ में जो आद्य वक्तव्य लिखा जाता है उसमें भी ग्रन्थ के विरुद्ध आलोचनात्मक, समन्वयात्मक एवं अपने अन्वेष्टनात्मक विचारों को भर देते हैं ऐसे अनेक शास्त्र छप चुके हैं जिनमें मूल ग्रन्थ से दूनी प्रस्तावना लिख दी गई है। उसमें मूल ग्रन्थ के मिद्धान्तों के विरुद्ध आलोचना की गई है। यह पद्धति हानिकारक है तथा स्वाध्याय करने वालों को भ्रमशील बना देती है या विपरीत दशा में ले जाती है। भूमिका मले ही दुगुनी चौगुनी हो वह ग्रन्थाशय के अनुकूल होनी चाहिये, किन्तु उस ग्रन्थ को ही अप्रामाणिक ठहराने वाली तो नहीं होनी चाहिये।

श्री प० फूलचन्द जी शास्त्री ने जो पचाध्यायी की हिन्दी टीका लिखी है उसमें उन्होंने स्वतन्त्र विचारों का समावेग ऐसा किया है जो शास्त्रों एवं आचार्य वचनों को ही अन्यथा एवं अप्रामाणिक ठहराता है। उदाहरण के लिए हम उक्त शास्त्री जी के स्वतन्त्र विचारों की कुछ बातें दिग्दर्शन रूप बता देते हैं—

पचाध्यायी की अपनी टीका के उत्तरार्ध में ग्रन्थ के सर्वथा विपरीत ही विशेषार्थ में वेद प्रकरण में उन्होंने लिखा है। उनकी पक्तिया इस प्रकार हैं—

भाव वेद जीवन में एक ही रहता है बदलता नहीं है ऐसे उदाहरण तो मिलते हैं जिनसे द्रव्य वेद का बदलना सिद्ध होता है।”
(उनकी टीका पेज ३२८)

आगे इसी पेज में फिर कहा गया है कि—“अतः भाव वेद जीवन में नहीं बदलता”

इस सन्बन्ध में उन्होंने द्रव्य वेद बदलने के कई उदाहरण दिये हैं बहुत लम्बा लेख है उसे उनकी पचाध्यायी की टीका में देख लेना

चाहिये । इस द्रव्य वेद के बदलने की सिद्धि के लिए गोम्मटसार के सस्कृत टीकाकार को ही ऊट-पटाग मनमानी लेखक उन्होंने बता दिया है । उनकी पक्ति इस प्रकार हैं—

“गोम्मटसार की टीकामे तो पद पद पर इस विषय मे बहुत स्खलन दिखाई देता है । आगम परम्पराओ मे मनुष्यनी का अर्थ द्रव्य मनुष्यनी और तिरक्ख जोणिणी का अर्थ द्रव्य तिर्यचनी नही देखने को मिलता है । किन्तु गोम्मटसार के सस्कृत टीकाकार पूर्वा पर सम्बन्ध को भूलकर ऊट पटाग जो मन मे आया सो लिखते गये”
(उनकी हिन्दी टीका पेज ३२८)

श्री प० फूलचन्द जी शास्त्री का उपर्युक्त लिखना सभी शास्त्रों के विपरीत है । क्योंकि दि० जैन धर्म के सर्वार्थ सिद्धि राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक तथा धवलादि सिद्धान्त शास्त्र सवो मे भाव वेद बदल सकता है ऐमा ही लिखा है । द्रव्य वेद नही बदलता है । द्रव्य वेद तो जड शरीर की रचना है वह निर्माण कर्म एव अगोपाग नाम कर्म के कारण जैसी बन जाती है वह वैसी रहती है बदलने का कोई कारण ही नही है । हा भाव वेद नौ कपाय वेदीदय से होता है वह मनुष्यो की इच्छा से एव रागजनित वासना से बदल भी जाता है । इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—

द्रव्यवेद नही बदलता है भाव वेद बदल सकता है

भाव वेद बदल सकता है इसके समर्थक सभी शास्त्र है । इसी पचाध्यायी ग्रन्थ मे लिखा है कि—

केपाश्चित द्रव्यत साङ्ग पु वेदो भावत पुन
स्त्रीवेद क्लीववेदोवा पु वेदोवा त्रिधापिच
केपाचित् क्लीववेदोवा द्रव्यतो भावत पुन
पु वेदो क्लीववेदोवा स्त्रीवेदोवा त्रिधोचित

ये कि शास्त्र के मूल अर्थ के विरुद्ध लिखना अपराध है। हमने भी पचाध्यायी, तत्त्वार्थ राजवार्तिक, पुरुषार्थ सिद्धयुपाय शास्त्रों की हिन्दी टीकाएँ लिखी हैं उनमें मूल ग्रन्थ के विरुद्ध एक वाक्य भी नहीं लिखा है। आजकल ग्रन्थ के प्रारम्भ में जो आद्य वक्तव्य लिखा जाता है उसमें भी ग्रन्थ के विरुद्ध आलोचनात्मक, समन्वयात्मक एवं अपने अन्वेषणात्मक विचारों को भर देते हैं ऐसे अनेक शास्त्र छप चुके हैं जिनमें मूल ग्रन्थ से दूनी प्रस्तावना लिख दी गई है। उसमें मूल ग्रन्थ के मिद्धान्तों के विरुद्ध आलोचना की गई है। यह पद्धति हानिकारक है तथा स्वाध्याय करने वालों को भ्रमशील बना देती है या विपरीत दशा में ले जाती है। भूमिका मले ही दुगुनी चौगुनी हो वह ग्रन्थाशय के अनुकूल होनी चाहिये, किन्तु उस ग्रन्थ को ही अप्रामाणिक ठहराने वाली तो नहीं होनी चाहिये।

श्री प० फूलचन्द जी शास्त्री ने जो पचाध्यायी की हिन्दी टीका लिखी है उसमें उन्होंने स्वतन्त्र विचारों का समावेग ऐसा किया है जो शास्त्रों एवं आचार्य वचनों को ही अन्यथा एवं अप्रामाणिक ठहराता है। उदाहरण के लिए हम उक्त शास्त्री जी के स्वतन्त्र विचारों की कुछ बातें दिग्दर्शन रूप बता देते हैं—

पचाध्यायी की अपनी टीका के उत्तरार्ध में ग्रन्थ के सर्वथा विपरीत ही विशेषार्थ में वेद प्रकरण में उन्होंने लिखा है। उनकी पक्तियाँ इस प्रकार हैं—

भाव वेद जीवन में एक ही रहता है बदलता नहीं है ऐसे उदाहरण तो मिलते हैं जिनसे द्रव्य वेद का बदलना सिद्ध होता है।”

(उनकी टीका पेज ३२८)

आगे इसी पेज में फिर कहा गया है कि— “अतः भाव वेद जीवन में नहीं बदलता”

इस सन्वन्ध में उन्होंने द्रव्य वेद बदलने के कई उदाहरण दिये हैं बहुत लम्बा लेख है उसे उनकी पचाध्यायी की टीका में देख लेना

चाहिये । इस द्रव्य वेद के बदलने की सिद्धि के लिए गोम्मटसार के सस्कृत टीकाकार को ही ऊट-पटाग मनमानी लेखक उन्होंने बता दिया है । उनकी पक्ति इस प्रकार है—

“गोम्मटसार की टीकामे तो पद पद पर इस विषय मे बहुत स्खलन दिखाई देता है । आगम परम्पराओ मे मनुष्यनी का अर्थ द्रव्य मनुष्यनी और तिरक्ख जोणिणी का अर्थ द्रव्य तिर्यचनी नही देखने को मिलता है । किन्तु गोम्मटसार के सस्कृत टीकाकार पूर्वा पर सम्बन्ध को भूलकर ऊट पटाग जो मन मे आया सो लिखते गये”
(उनकी हिन्दी टीका पेज ३२८)

श्री प० फूलचन्द जी शास्त्री का उपर्युक्त लिखना सभी शास्त्रों के विपरीत है । क्योंकि दि० जैन धर्म के सर्वार्थ सिद्धि राजवार्तिक, ग्लोक वार्तिक तथा धवलादि सिद्धान्त शास्त्र सवो मे भाव वेद बदल सकता है ऐसा ही लिखा है । द्रव्य वेद नही बदलता है । द्रव्य वेद तो जड शरीर की रचना है वह निर्माण कर्म एव अगोपाग नाम कर्म के कारण जैसी बन जाती है वह वैसी रहती है बदलने का कोई कारण ही नही है । हा भाव वेद नौ कपाय वेदीदय से होता है वह मनुष्यो की इच्छा से एव रागजनित वासना से बदल भी जाता है । इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—

द्रव्यवेद नही बदलता है भाव वेद बदल सकता है

भाव वेद बदल सकता है इसके समर्थक सभी शास्त्र है । इसी पचाध्यायी ग्रन्थ मे लिखा है कि—

केपाञ्चित द्रव्यत साङ्ग पु वेदो भावत पुन
स्त्रीवेद क्लीववेदोवा पु वेदोवा त्रिधापित्
केपाचित् क्लीववेदोवा द्रव्यतो भावत पुन
पु वेदो क्लीववेदोवा स्त्रीवेदोवा त्रिधोचित

कश्चिदापर्ययन्यायात् क्रमादस्ति त्रिवेदवान्
 कदाचित् क्लीववेदोवा स्त्रीवा भावात् क्वचित् पुमान्
 (पचाध्यायी श्लोक १०६० से १०६२)

इन उपर्युक्त श्लोको का यही अर्थ है कि जो मनुष्य द्रव्यवेद से पुरुष है तो भी उसका भाववेद पु वेद या स्त्रीवेद या नपु सक वेद हो जाता है। हो ही जाय ऐसा नियम नहीं है।

इन तीनों श्लोको का अर्थ श्री प० फूलचन्दजी शास्त्री ने अपनी हिंदी टीका में ग्रन्थ के अनुसार ही किया है परन्तु उन श्लोको की टीका में नीचे विशेषार्थ में अपने स्वतंत्र विचार लिख डाले हैं। जिस ग्रन्थ की वे टीका लिख रहे हैं उसी ग्रन्थ के सर्वथा विपरीत बातें लिखना अनधिकार एवं प्रतारणा है। वे अपने विचार स्वतंत्र टुकड़ों में लिख सकते हैं परन्तु किसी शास्त्र की टीका में मनमानी बातें लिखना तो सर्वथा अनुचित है। फिर उन्होंने गोम्मटसार के संस्कृत टीकाकार को उट पटाग मनमानी लिखने वाला बताया है। संस्कृत टीकाकार ने गोमटमार की मूल गाथाओं के अनुसार ही संस्कृत टीका लिखी है। श्री पंडित प्रवर टोडरमल जी ने उसी के अनुसार गोम्मटसार की हिन्दी टीका लिखी है इसलिये प० फूलचन्दजी शास्त्री का उट पटाग मनमानी बताने का आक्षेप मूलग्रन्थ कर्ता आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती पर भी हो जाता है।

द्रव्य वेद तो शरीर नाम अगोपांग नाम कर्म निर्माण नाम कर्म आदि के उदय से बनता है वह वेद शरीर का ही अंग है। उससे आत्मा के भावों में कोई परिवर्तन नहीं होता है आजकल द्रव्यवेद बदल जाने की भी चर्चा चल रही है और डाक्टरों के प्रयोग से (आपरेशन) पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बना दिया गया है ऐसे भी उदाहरण समाचार पत्रों में आते हैं परन्तु यह भी भ्रम पूर्ण बात है। द्रव्यवेद नहीं बदलता है किन्तु शरीर की रचना में कारणों

की विषमता से विचित्रता होजाती है। जिसका द्रव्य लिंग चिन्ह ऊपर चर्म से ढक जाता है तब स्त्री समझ लिया जाता है किन्तु आपरेशन से उस चर्म को अलग कर देने से द्रव्य लिंग रचना प्रगट होजाती है तो वह पुरुष रूप में स्पष्ट दीखता है यही दशा स्त्री के चिन्ह की बात है। सिद्धान्त यह है कि एक पर्याय में शरीर और उसका अगोपाग बदलता नहीं है अतः द्रव्यवेद बदलता नहीं है। यह सिद्धान्त है।

किन्तु भाववेद में अनेक प्रकार की विषमता पाई जाती है। देवगति में जो देवागना है उसके द्रव्यवेद के समान भाववेद भी स्त्रीवेद ही उस पर्याय में रहता है जो द्रव्यवेद से देव हैं उसका भाववेद भी पुरुषवेद ही रहेगा। देवों में भाववेद में विषमता नहीं है। नारकी सभी द्रव्यवेद और भाववेद से नपुसक ही होते हैं। तिर्यचो में एकेन्द्रिय से लेकर चौद्विद्रिय तक सभी द्रव्यवेद और भाववेद से नपुसक ही होते हैं तथा समूर्छन जीव असजीपचेन्द्रिय तिर्यच भी नपुसक वेद वाले ही होते हैं। सजीपचेन्द्रिय समूर्छन मनुष्य भी नपुसक लिंग वाले ही होते हैं किन्तु गर्भज तिर्यच और गर्भज मनुष्यो में द्रव्यवेद और भाववेद में विषमता भी है।

जो कोई द्रव्य वेद (शरीर रचना) से पुरुष है वह भाववेद से भी पुरुष होता है किन्तु कोई पुरुष द्रव्यवेद से पुरुष है तो भी वह भाववेद से स्त्री वेदी या नपुसक वेद वाला बन जाता है। इसी प्रकार कोई स्त्री द्रव्य वेदी स्त्री होने पर भी भाववेद से भी स्त्री रहती है और कोई द्रव्य स्त्री भाववेद से पुरुष और नपुसक भी हो जाती है। इसी प्रकार नपुसक भी भाववेद से स्त्री या पुरुष वेदी बन जाता है।

इसका कारण यह है कि भाववेद कपायो के उदय की मुख्यता में होता है। कोई पुरुष तो स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा

रखता है कोई पुरुष पुरुष या नपु सक के साथ रमण करना चाहता है । कोई स्त्री पुरुष के साथ रमण करना चाहती है । नपु सक भी पुरुष स्त्री दोनों के साथ रमण करना चाहता है । यह कपायो की तीव्रता और विचित्रता से होता है । राग परिणति की बलवत्ता से ऐसी विषमता होती है । इसलिये मनुष्य पर्याय मे कर्म भूमि मे कही समता और कही विषमता पाई जाती है । इसी बात को पचाध्यायी कार ने कहा है—

रिरसा द्रव्यनारीणा पु वेदस्योदयात्किल
नारीवेदोदयाद्वेद पुसा भोगाभिलाषिता

अर्थ—पुरुष वेद के उदय से स्त्रियों के साथ रमण करने की इच्छा होती है । स्त्रीवेद के उदय से पुरुषों के साथ भोग भोगने की इच्छा होती है ।

नाल भोगाय नारीणा नापि पुसा मशक्ति
अन्तर्दग्धोस्तियो भाव क्लीव वेदोदयादिव (पचाध्यायी)

अर्थ—शक्ति रहित होने से जो न तो स्त्रियों के साथ भोग भोग सकता है और न पुरुषों के साथ भोग सकता है किन्तु नपु सक वेद के उदय से भीतर ही भीतर जलता रहता है यह नपु सक भाववेद वाले का भाव रहता है ।

आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने भी यही बात लिखी है—

पुरुसिच्छिसद्वेदोदयेण पुरिसिच्छिसद्वयो भावे
नामोदयेण दब्बे पाएण समा कर्हि विसमा
(गोम्मटसार)

अर्थ—पुरुष स्त्री और नपु सकवेद कर्म के उदय से भाव पुरुष भाव स्त्री भाव नपु सक होता है । और नाम कर्म के उदय से द्रव्य पुरुष द्रव्य स्त्री द्रव्य नपु सक होता है । सो यह भाववेद और द्रव्य वेद प्रायः करके समान होता है परन्तु कही २ विषम भी होता है ।

अर्थात् वेद कषाय के उदय से जीवों में भाववेद होता है और निर्माण कर्म, शरीर नाम कर्म तथा अगोपाग कर्म के उदय से द्रव्य वेद होता है। जैसा द्रव्य वेद है वैसा ही भाववेद होता है परन्तु कही कही विषमता भी होजाती है। द्रव्य वेद तो पुरुष वेद रहता है किंतु भाव वेद स्त्रीवेद या नपु सक भी हो जाता है। इसी प्रकार द्रव्य वेद तो स्त्री वेद है किंतु भाव वेद पुरुष वेद अथवा नपु सक वेद भी होजाता है। इसलिये "पाएण समा कर्हि विसमा इस गाथा के अनुसार प्राय तो द्रव्य वेद भाव वेद समान हाता है कही विषम भी होता है।

और भी प्रमाण—

लिंगेन केन सिद्धि अवेदत्वेन त्रिम्योवावेदेभ्य सिद्धि
भावतो न द्रव्यत द्रव्यत पुल्लिगेनैव,, (सर्वार्थ सिद्धि)

ये पक्तिया—दशमे अध्याय के क्षेत्र कालगति लिंग तीर्थ—

इस सूत्र की व्याख्या में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है। इनका अर्थ यह है कि मोक्ष प्राप्ति अथवा सिद्ध पद किस वेद से होता है तो समाधान में कहा गया है कि सिद्ध पद बिना किसी वेद के होता है। क्योंकि भाव वेद का उदय नौवें गुण स्थान तक होता है। आगे नहीं होता है। अथवा पूर्व नय की अपेक्षा से तीनों वेदों से सिद्ध पद होता है। अर्थात् कोई साधु क्षपक श्रेणी मादता हुआ नौवें गुण स्थान में पुरुष भाव वेद से सिद्ध होता है कोई साधु स्त्री भाववेद को नौवें में प्राप्त कर आगे उसे नष्ट कर सिद्ध होता है कोई नौवें में नपु सक वेद को नष्ट कर सिद्ध पद प्राप्त करता है। इससे यह स्पष्ट है कि भाव वेद बदलता भी है। किंतु आचार्य पूज्य पाद स्वामी यह स्पष्ट करते हैं कि सिद्ध पद पाने वालों का द्रव्य वेद तो पुरुष वेद ही रहता है। द्रव्य स्त्री वेद द्रव्य नपु सक वेद से किसी को कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। किंतु भाव वेद तो नौवें तक तीनों ही हो सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि भाव वेद बदल भी जाता है।

और भी प्रमाण—

होति खवा इक समये वोहिय बुद्धा य पुरिस वेदाय
 उक्कस्सेणदुत्तरसयपमा सग्गदोय चुदा
 पत्तेय बुद्ध तित्थयरत्थिणउसयमणोहिणाम जुदा
 दसछक्क वीस दस वीसट्ठावीस जहा कमसो
 (गोम्मटसार)

अर्थ—एक समय मे क्षपक श्रेणी वाले जीव अधिक से अधिक कितने होते है इसका उत्तर यह है कि—

बोधित बुद्ध एक सौ आठ । पुरुष वेदी एक सौ आठ । स्वर्ग से
 च्युत होकर मनुष्य होकर क्षपक श्रेणी माढने वाले एक सौ आठ ।
 प्रत्येक बुद्धि ऋद्धि के धारक दश । तीर्थकर छह । स्त्री वेदी बीस ।
 नपु सक वेदी दश । मन पर्ययज्ञानी बीस । अवधि ज्ञानी अट्ठाईस ।
 आदि ।

इन गाथाओ से यह खुलासा हो जाता है कि क्षपक श्रेणी
 माढने वालो मे पुरुषवेदी स्त्रीवेदी और नपु सक वेदी भी बताये गये
 है । जब द्रव्य वेद-केवल पुरुष वेद ही सभी मोक्ष प्राप्त करने वालो
 के होता है तब स्त्री वेदी और नपु सक वेदी भी क्षपक श्रेणी मे क्यों
 गिनाये गये है इससे बहुत खुलासा हो जाता है कि भाव वेद बदल भी
 जाता है ।

और भी शास्त्र विरुद्ध कथन

पचाध्यायी के श्लोक १०८१ की हिन्दी टीका मे प० फूलचन्द
 जी ने विशेषार्थ मे लिखा है—

‘यहा तीनो वेदो का कार्य बतलाया गया है वह उपचरित
 कथन है इसे तात्त्विक मानने मे अनेक क्षेप आते हैं’ “रमण करने की
 इच्छा रति कमं का कार्य है वेद का नहीं ।” उनका यह पचाध्यायी
 के विरुद्ध है देखिये—

पचाध्यायी का श्लोक है—

रिरसा द्रव्य नारीणा पु वेदस्योदयात् किल
नारी वेदोदयाद्वेद पु सा भोगाभिलाषिता

(श्लोक १०८१ पचाध्यायी)

इस श्लोक का स्पष्ट अर्थ यही है कि जो पुरुष है वह स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा करता है जो स्त्री है वह पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा करती है। परन्तु शास्त्री जी अपने विशेषार्थ में इस कथन को उपचरित कहते हैं और उसे रति कर्म का कार्य बताते हैं। परन्तु उन्हें यह समझ लेना चाहिये कि रमण करने की इच्छा तो भाव वेद का ही कार्य है। रमण करने की इच्छा होने पर भोग भोगते समय राग होना या उस भोग में आनन्द मानना यह रति कर्म का कार्य है। मुख्य कथन को जो सभी शास्त्रों में है उप चरित (वास्तव में नहीं) कहना शास्त्र विरुद्ध है।

कर्म सिद्धान्त का खण्डन

श्री प० फूलचन्द जी सिद्धान्त शास्त्री ने कर्म सिद्धान्त का भी खण्डन कर दिया है उन्होंने पचाध्यायी ग्रन्थ की ५२ पृष्ठों की अपनी लम्बी प्रस्तावना में अनेक बातें ऐसी लिख दी हैं जो उनके स्वतन्त्र विचार हैं और शास्त्रों से विपरीत हैं। पृष्ठ ४० में वे लिखते हैं—

“देखना यह है कि कर्म में ऐसी योग्यता कहा से आई जिससे वह राग द्वेष रूप परिणति के उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करता है क्या उसमें यह योग्यता पहले से ही मौजूद है या उसे वह शक्ति स्वयं जीव के निमित्त से मिली है ? जहाँ तक उक्त ससार परम्परा के अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि कर्म में ऐसी योग्यता स्वयं जीव के निमित्त से आती है यदि जीव में राग द्वेष परिणति नहीं हो तब न तो कर्म का ही बध हो सकता है और न ही वह आगामी राग द्वेष रूप परिणति के सर्जन करने में निमित्त हो सकता है अतएव जीव की

राग द्वेष रूप परिणति और कर्म इन दोनों का परस्पर निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध होने पर भी यही निष्कर्ष निकलता है कि यह जीव स्वयं अपने अपराध के कारण बधता है और उसका ठीक तरह से ज्ञान होने पर उससे मुक्त हो जाता है ।”

(उनकी पचाध्यायी की टीका की प्रस्तावना पृष्ठ ४०)

ऊपर की पक्तियों से यह बात भले प्रकार प्रकट हो जाती है कि कर्म में आत्मा का विभाव भाव राग द्वेष करने की शक्ति या योग्यता नहीं है किन्तु जीव में स्वयं वैसी योग्यता है “जीव में राग द्वेष परिणति न हो तब कर्म बध नहीं हो सकता है” इस वाक्य से स्पष्ट है कि राग द्वेष परिणति जीव की है । इसी प्रकार अन्तिम पक्ति है— “यह जीव स्वयं अपने अपराध के कारण बधता है” इस से भी स्पष्ट है कि जीव का स्वयं अपराध ही कर्म बधक है ।

जिस प्रकार सोनगढ वाले स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कर्म आत्मा का बनाव या बिगाड कुछ नहीं करता है आत्मा की स्वयं की योग्यता से ही नरकादि चारों गतियों में भ्रमण आदि सब कुछ होता है वही मन्तव्य प० फूलचन्द जी शास्त्री का है । परन्तु उनका यह मन्तव्य दि० जैन आगम से सर्वथा विपरीत है । तत्त्वार्थ सूत्र सर्वाथ सिद्धि राजवार्तिक गोम्मटसार, धवल सिद्धान्त, क्षपणासार आदि सभी शास्त्रों में कर्मबध, उदय, सत्व, उदीरणादि का वर्णन बहुत विस्तार से कहा गया है । कर्मबध होने में जीव के विभाव भाव और तीनों योग निमित्त हैं । तथा राग द्वेषादि रूप विभाव भाव कर्मोदय से होते हैं जीव की स्वयं शक्ति या जीव की स्वयं की योग्यता से नहीं होते हैं यदि जीव की स्वयं की शक्ति या योग्यता से ही कर्मबध एवं राग द्वेष होता हो तो वह जीव की शक्ति कौनसी है एवं जीव के किस गुण की पर्याय है वह शक्ति नित्य है या अनित्य है । यदि जीव की निजी शक्ति या योग्यता से ही कर्मबध होता है तो सिद्धों में भी विभाव भाव क्यों नहीं होता है ? इसका कोई सद्दुत्तर नहीं हो सकता

है। स्वर्ण पाषाण में जो मलिनता है वह खानि में पाषाण में मिले रहने से है। मलिनता सोने की योग्यता से नहीं है। अग्नि में तपाने पर पाषाण के संयोग से उत्पन्न मलिनता दूर हो जाती है तब सोना सौ टक्का का शुद्ध बन जाता है। यदि सोने की योग्यता से ही मलिनता आती है तो शुद्ध सोना फिर मलिन क्यों नहीं होता है ? अधिक लिखने से कोई लाभ नहीं है कर्म का अनुभाग बध एव आवाधा काल को छोड़कर उसका विपाक तथा उससे उत्पन्न मिथ्यात्व का उदय अनन्तानु बधी आदि कषायों का उदय सब व्यर्थ ठहरता है और गोमटसार में जो गुण स्थानों का लक्षण लिखा है कि—

जे हिं दु लखिजते उदयादिसु सभवेहि भावेहि
जीवा ते गुणसण्णा णिदिठ्ठा सब्ब दरसिंहि

अर्थ — कर्मों के उदय उपशम क्षय क्षयोपशम आदि के द्वारा जो जीवों में विभाव भाव और स्वभाव भाव होते हैं उन भावों का नाम ही गुण स्थान है। यह सब सिद्धान्त कथन जो सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि से प्रगट हुआ है वह सब कथन प० फूलचन्द जी के मन्त-व्यानुसार मिथ्या ठहरता है सभी शास्त्र मिथ्या ठहरते हैं कर्म कुछ नहीं करते हैं वे अकिञ्चित्कर हैं सब कुछ नरक स्वर्ग मनुष्य तिर्यच गतियाँ जीव की योग्यता से ही होती हो तो फिर गति कर्म आयुर्कर्म आदि कर्मों का उदय क्या करता है। ज्ञानावरणादि चार कर्मों को घातिया क्यों कहा गया है ? राग द्वेष जीव की योग्यता का कार्य है या कषायों के उदय का विपाक है। “जीव गुण घातणत्तादी” इस गोमटसार की गाथा के अनुसार जीव के ज्ञानादि गुणों को घातने की शक्ति ज्ञानावरणादि घातिया कर्मों में है। इस कर्म सिद्धान्त का निषेध कर सभी शास्त्रों को अमान्य ठहराना नितान्त निन्द्यवात है।

शास्त्री जी लिखते हैं कि “जहां तक इस ससार परंपरा के अध्ययन करने से ज्ञान होता है कि कर्म में ऐसी योग्यता स्वयं जीव

के निमित्त से आती है”

(उनकी पचाध्यायी टीका पेज ४०)

शास्त्री का अध्ययन प्रमाण माना जाय या सर्वज्ञ देव की वाणी प्रमाण मानी जाय ? इसे स्वाध्यायशील तत्त्वज्ञ अच्छी तरह समझते हैं ।

कर्मों के फलस्वरूप कार्यों में भी अपनी समझ से शास्त्री जी ने विरुद्धता बताई है जैसे—

‘कोई धनादि की प्राप्ति को लाभान्तराय कर्म के क्षयोपशम का फल मानते हैं तो कोई इसे सातावेदनीय का फल मानते हैं । आचार्यों में इस विषय को लेकर मतभेद क्यों हुआ ? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि विश्व की समस्त समस्याओं के कारणों को ठीक तरह से समझले । न तो कर्म का विश्व के निर्माण में ही हाथ है और न विश्व की समस्त व्यवस्थाओं के बनाने और बिगाड़ने में ही हाथ है ।’

(उनकी पचाध्यायी की हिन्दी टीका ३ पेज)

इन पक्तियों से सभी समझलेगे कि प० फूलचन्द जी शास्त्री कर्म का कोई कार्य या फल नहीं मानते हैं । उन्होंने पेज ३१४ में धन सम्पत्ति आदि को पुण्य का फल नहीं बताया है परन्तु अनेक शास्त्रों के प्रमाण देकर पुण्य एवं पाप के फल बताने में समय एवं शक्ति लगाना हम व्यर्थ समझते हैं । पुण्य पाप का फल बताने वाले सभी शास्त्र हैं । उन्होंने लाभान्तराय और सातावेदनीय कर्म के कार्यों में आचार्यों का मतभेद भी बताया है यह भी उनकी निजी समझ की बात है । लाभान्तराय कर्म के क्षयोपशम का कार्य तो धनादि की प्राप्ति होना है और सुख होना सातावेदनीय का कार्य है । लाभान्तराय के क्षयोपशम से धनादि तो मिलेंगे परन्तु उनके मिलने पर भी चोरी हो जाय, व्यापार में हानि हो जाय तो दुःख होता है अतः धन प्राप्ति होने पर सुख मिलता रहे यह सातावेदनीय का फल है । इममें

आचार्यों का मतभेद बताना भी निजी कल्पना है। जो शास्त्रों से सबया विपरीत है।

जाति वर्ण स्पृश्या स्पृश्य व्यवस्था का भी खण्डन

प० फूलचन्द जी शास्त्री ने पचाध्यायी की अपनी हिन्दी टीका में जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था और स्पृश्या स्पृश्य भेद व्यवस्था का भी खंडन किया है उनकी पक्तियाँ इस प्रकार हैं—

इस समय आत्म धर्म की अपेक्षा रूढ़ि धर्म को विशेष प्रमुखता मिल गई है। आम जनता आत्म धर्म का विचार न कर मात्र रूढ़ि धर्म का विचार करने लगी है। तत्त्वोपदेश, पूजा, खानपान और सामाजिक व्यवहार में ऐसे तत्व प्रविष्ट हो गये हैं जो स्पष्टतः धर्म विरोधी हैं पर उनका समर्थन करने का प्रयत्न किया जाता है और जो इस प्रवृत्ति का विरोध करते हैं उन्हें धर्म द्रोही कहा जाता है। जैन धर्म सामाजिक व्यवहार में ऊँच नीच के कल्पित भेद को वास्तविक नहीं मानता, कल्पित जाति, और कुल के अहंकार को छोड़ने की बात कहता है। भोजन किस के हाथ से मिला है इसका विचार न कर मात्र भोजन शुद्ध का विचार करना है आदि।

(उनकी पचाध्यायी टीका पेज ४२)

इन बातों के समाधान में हम इतना ही कह देना पर्याप्त समझते हैं कि जिन बातों को रूढ़िवाद एवं धर्म विरुद्ध कहा जाता है वे न तो धर्म के विरुद्ध हैं और न रूढ़िवाद हैं किन्तु आत्म शुद्धि की बाधक और मोक्ष साधक हैं। उनका विरोध करना ही धर्म विरुद्ध एवं शास्त्र विरुद्ध है।

ऊँच नीच भेद कल्पित नहीं है। तत्त्वार्थ सूत्र महाशास्त्र में “उच्चैर्नीचैश्च” यह सूत्र ऊँच नीच का भेद मिट्ट करता है हरिवंश पुराण आदि पुराण आदि शास्त्रों के अनुसार समवसरण में द्रव्य मिथ्या दृष्टि, अभव्य और श्रद्धा नहीं जाता है यह भी ऊँच नीच का भेद साधक है।

दीक्षा योग्यास्त्रयो वर्णा यह आगम वाक्य भी दीक्षा के योग्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को पात्र बताता है। शूद्र वर्ण को मुनि दीक्षा का पात्र नहीं बताता है। प० फूलचन्द जी शास्त्री के मन्तव्य हास्योत्पादक भी है "भोजन किसके हाथ से मिला है इस बात का विचार तो नहीं करना चाहिये किन्तु मात्र भोजन शुद्धि का विचार करना चाहिये।" जो कोई व्यक्ति शौचालय से आकर बिना स्नान किये, उन्हीं अशुद्ध वस्त्रों से आहार देता है तो उसका विचार नहीं करके शुद्ध भोजन मात्र का क्या स्वरूप है ? कार्य कारण शून्य बातों का विद्वत्समाज में कोई मूल्य नहीं होता है। क्या एक रजस्वला स्त्री के हाथ का तथा घृणित पेशा करने वाले के हाथ का भोजन भी शुद्ध माना जायगा ? ऐसे विचार वालों की समझ से बाह्य ससर्ग की कोई अशुद्धता नहीं है। और शुद्धि अशुद्धि का कोई भेद भी नहीं है।

जाति को भी कल्पित लिखा गया है यह भी आगम विरुद्ध लिखना है शास्त्रों में 'जातयोऽनादयः सिद्धा' ऐसा स्पष्ट कथन है। आदि पुराण में सज्जाति के स्वरूप वर्णन में लिखा है—

पितु रन्वय शुद्धि स्तु तत्कुल परिभाष्यते

मातुरन्वय शुद्धिर्या सा जातिरुप वर्ण्यते

अर्थात् पिता के वंश परम्परा की शुद्धि को कुल कहते हैं और माता के वंश परम्परा की शुद्धि को जाति कहते हैं तथा दोनों को सज्जाति कहते हैं।

वर्ण और जाति दोनों ही अनादि से हैं। इस सम्बन्ध में पूर्वार्च्यों के अनेक प्रमाण हैं। कुछ प्रमाण इस प्रकार हैं—

सज्जाति सत्गृहित्व च पारिव्राज्य सुरेन्द्रता

साम्राज्य परमार्हन्त्य पर निर्वाण मित्यपि

(आदि पुराण पर्व ३८ श्लोक ८४)

१-सज्जाति, २-सद्ग्रहस्थ, ३-दीक्षा, ४-सुरेन्द्र, ५-साम्राज्य, ६-अर्हंत पद, ७-निर्वाण।

इन सात परम स्थानों में पहला स्थान श्रेष्ठ जाति है उसके बिना आगे के कोई स्थान नहीं हो सकते हैं । अर्थात् मोक्ष प्राप्ति का साधक दीक्षा है और सज्जाति के बिना दीक्षा लेने का पात्र नहीं होता है । प्रमाण देखिये—

विशुद्ध कुलणोत्रस्य सद्वृत्तस्य वपुष्मत
दीक्षायोगत्वा मात्मनात् सुमुखस्य सुभेधस

(आदि पुराण पर्व ३८ श्लोक १५८)

आचार्य शिरोमणि जिनसेनाचार्य कहते हैं—

जिसका कुल (वर्ण और जाति) विशुद्ध हो, ऊँचा गोत्र हो, आचरण जिसका श्रेष्ठ हो, बुद्धिमान् और शरीर जिसका उत्तम हो—हीनाग विकलाग नहीं हो ऐसा पुरुष दीक्षा लेने का पात्र होता है ।

आचार्य मुकुट उमा स्वामि तत्त्वार्थ सूत्र महा शास्त्र में कहते हैं—

“उच्चै नीचैश्च” इस सूत्र की सर्वार्थसिद्धिराजवार्तिक में व्याख्या लिखी है कि जो उच्च कुल में—लोक पूजित कुल में उत्पन्न हो वह उच्च गोत्र वाला होता है और जो नीच कुल लोक निन्दित कुल में पैदा हो वह नीच गोत्र वाला होता है ।

“आर्याम्लेक्षाश्च” इस तत्त्वार्थ सूत्र के सूत्र में मनुष्यों के दो भेद बताये गये हैं एक आर्य एक म्लेक्ष । आर्यों के अनेक भेद हैं एक क्षेत्रार्य है एक जात्यार्य है । जो उत्तम कुल में उत्पन्न हो उन्हें जात्यार्य कहते हैं यह व्यवस्था अनादि से है । यदि जाति अनादि से नहीं होती तो इसाकुवश, सोसवश, हरिवश काश्यप आदि भेद कर्म भूमि के पहले से ही क्यों प्रसिद्ध हैं ?

और भी जाति की अनादिता में प्रमाण

जातयोऽनादयः सर्वा तत् क्रियापि तथा विधा

(आचार्य सोमदेव कृतयश मितिलक चपू आठवा उद्भास)

अर्थात् जातिया अनादि सिद्ध है। और उनके अनुसार ही उनकी क्रिया होती है।

वर्ण व्यवस्था भी अनादि से हैं

इसी प्रकार वर्ण भेद भी अनादि सिद्ध है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। तीर्थंकर सभी क्षत्रिय वर्ण में उत्पन्न होते हैं यह कथन शास्त्रों का झूठा है क्या ? भगवान भरत महाराज ने क्षत्रियों में से ही तो विवेक एवं व्रतधारियों की विशेषता से ब्राह्मण वर्ण की रचना की थी आदिनाथ भगवान ने तीन वर्णों का विधान भी नवीन नहीं किया था किन्तु उन्होंने यह कहा कि जैसी तीन वर्णों की रचना विदेह क्षेत्र में चालू है उसी प्रकार हम भी करते हैं। अर्थात् यह तीन वर्णों की रचना नवीन नहीं है अनादि सिद्ध है। यह शका हो सकती है कि—

वर्ण और जाति यदि अनादि सिद्ध है तो भोग भूमियों में और पहले आदि कालों में क्यों नहीं थी भगवान आदिनाथ ने उनका प्रारम्भ किया है अतः अनादि नहीं है। इस शका का समाधान यह है कि वर्ण और जाति भोग भूमियाँ और प्रथमादि कालों में भी रहती हैं परन्तु वहाँ पर उनका क्रियात्मक कोई उपयोग नहीं होता है इसीलिये वहाँ पर अव्यक्त एवं अनुपयोगी बनी रहती हैं। यही कारण है वहाँ पर पूरा मोक्ष मार्ग भी चालू नहीं होता है मोक्ष मार्ग का मुनिपद श्रावक पद एवं व्रताचरण-सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य का यथा विधि परिपालन वहाँ नहीं होता है। जब कर्म भूमि का प्रारम्भ होता है तभी मोक्ष मार्ग चालू होता है और सभी वर्णों एवं जातियों की व्यवस्था का प्रचलन चालू होता है। बिना जाति वर्णों की मर्यादा के मोक्ष मार्ग का चलना अशक्य एवं असम्भव है। आदिनाथ भगवान जन्म से ही क्षायिक सम्यग्दृष्टि, और अवधि ज्ञानी थे वे तीर्थंकर प्रकृति के वध के कारण परमपुण्यातिशायी थे। “पुण्य फल अरहता,, इस कु दकु द स्वामी के वचनानुसार महान् पुण्य का फल अर्हत्त पद है। भगवान

आदिनाथ ने अपने निर्मल मति श्रुत अवधि ज्ञान के द्वारा मोक्ष मार्ग और विदेह क्षेत्र की मर्यादा का अनुभव साक्षात् करके वर्ण और जाति का प्रचलन चालू करा दिया जो भोग भूमि में बंद था । इसलिये जाति और वर्ण दोनों ही अनादि मिद्ध है । कर्म भूमि में उनका उपयोग धर्म साधन में एवं मोक्ष मार्ग में अनिवार्य सहायक है । बिना वर्ण जाति के बाह्य एवं अंतरंग शुद्धता नहीं आ सकती है । शुद्धता के बिना श्रावक और मुनिपद तथा मोक्ष मार्ग की प्राप्ति संभव असंभव है ।

वर्ण और जाति में भेद एवं उनका फल

वर्ण से तो बहिरंग शुद्धि अथवा अशुद्धि आती है और जाति से अन्तरंग शुद्धि अथवा अशुद्धि आती है उसका खुलासा इस प्रकार है—

वर्ण चार हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अध्ययन व्यापन यजन याजन एवं सन्तोषवृत्ति से रहना ब्राह्मणों का कर्तव्य है । श्रुता वीरता एवं शस्त्रादि के द्वारा शासन करना क्षत्रियों का कर्तव्य है । व्यापार, बही खाता, खेती आदि वैश्यों का कर्तव्य है । और सेवा करना अथवा अनेक प्रकार की शिल्प कला द्वारा आजीविका करना यह शूद्रों का कर्तव्य है इन चारों में अपने अपने कर्तव्यों के अनुसार उच्चता और नीचता आती है । हिंसात्मक कार्य और अपने पेशे के अनुसार शरीर एवं आत्मा में मलिनता आती है ।

आजकल देश काल एवं शासन तथा परिस्थिति के अनुसार वर्ण व्यवस्था अमर्यादित एवं अव्यवस्थित होगई है । उच्च वर्ण वाले भी नीच पेशा करने लगे हैं और नीच वर्ण वाले ऊँचा पेशा करने लगे हैं । कोई ब्राह्मण जूते का व्यापार करता है तो कोई जाटव (चमार) कपड़े की दुकान करता है इस अस्त व्यस्त अव्यवस्था में पान पान में भी अशुद्धता बढ़ती जाती है । चौंके की मर्यादा एवं शुद्ध भोजन के स्थान में चाहे जिसके हाथ का चाहे जैसा भक्ष्य अभक्ष्य भोजन होटलों में प्रमादी एवं गिर्यिलाचारी लोग खाने लगे हैं । ऐसे

लोगों को उन नवीन विचारधारा वाले स्वतन्त्र मन्तव्यों के प्रचारकों का प्रोत्साहन भी मिलता है जो इस हीन खान पान और हीनाचरण को जड़ शरीर की परिणति बताते हैं और इन शारीरिक क्रियाओं का आत्मा से कोई संबंध नहीं मानते हैं। परन्तु ऐसी मान्यता आगम, अनुभव एवं प्रत्यक्ष से बाधित है।

प्रसंगवश एक दृष्टान्त देना उपयोगी है। एक क्षत्रिय जूतों की दुकान करता था और एक चमार कपड़े की दुकान करता था। दोनों पहलवानी भी करते थे। एक दिन दोनों की कुस्ती होगई। चमार ने क्षत्रिय को दबोच दिया और उसके ऊपर बैठ गया। तब नीचे पड़ा हुआ क्षत्रिय जोश में आकर बोला क्योंरे ! चमार मेरे ऊपर बैठ गया है ऐसा समझते ही उस क्षत्रिय में स्फूर्ति एवं पराक्रम आगया, उसने तुरन्त उस चमार को पटक दिया और स्वयं उसके ऊपर बैठ गया। इसका तात्पर्य यही है कि परम्परा के संस्कार निमित्त पाकर प्रगट हो जाते हैं। भले ही क्षत्रिय जूतों का जघन्य व्यापार करता है परन्तु उस हीन व्यापार को छोड़ दें तो शुद्ध संस्कारी बनकर मुक्ति भी पा सकता है। बाह्य शारीरिक अशुद्धि दूर करने पर शरीर-पिंड शुद्ध माना जाता है। गोम्मटसार में कहा गया है—

सताण कमेणागय जीवायरणस्स गोदमिदि सण्णा

उच्च णच्चि चरण उच्च णीच ह्वे गोद ।

अर्थ—सतान परंपरा से आये हुए जीव के आचरणों का नाम ही गोत्र है। जीव उच्च या नीच जैसा आचरण करता है उसी के अनुसार उच्च या नीच गोत्र कहा जाता है। अर्थात् वर्ण के अनुसार आचरण में मलिनता तथा निर्मलता अवश्य आती है।

शूरोसि कृत विद्योसि दर्शनीयोसि पुत्रक यस्मिन् कुले त्व मुत्पन्न गज स्तत्र न हन्यते। एक शेरनी ने सृगाल के बच्चे को पालकर शेर सरीखा बना दिया, किंतु उसके पराक्रमहीन संस्कारों को देखकर शेरनी को कहना पड़ा कि तुझे मैंने शेर सरीखा बना दिया

है किंतु जिस कुल में तू पैदा हुआ है उस कुल में हाथी नहीं पछाड़े जा सकते हैं। कुल के संस्कार असर लाते हैं।

जाति अंतरंग शुद्धि अशुद्धि का मूल कारण है।

वर्ण से जाति भिन्न है। वह शरीर की रचना से सबंध रखती है। कर्मवर्गणा का भेद जो आहारवर्गणा है उससे शरीर बनता है। अर्थात् माता पिता के रजोवीर्य ही गर्भ धारण करने वाले जीव का आहार है। उसी से शरीर वृद्धि पाता है। इसी आधार पर शरीरों में पात्रता अपात्रता आती है। मुनिपद एवं मोक्ष प्राप्ति का पात्र शरीर द्वारा ही हो सकती है। क्योंकि भावों की विशुद्धि पात्रानुसार ही हो सकती है। परमाराध्य आचार्य पूज्यपाद सर्वार्थ सिद्धि आदि सिद्धान्त शास्त्रों के रचयिता जाति कुल के विषय में लिखते हैं—

“श्रीमज्जातिकुलेन्दुना भगवता तीर्थस्य कर्त्राऽजसा,,

(दशभक्तादिसंग्रह चारित्रभक्ति)

अर्थ—तीर्थंकर भगवान ने ज्ञानाचारका निरूपण किया है भगवान तीर्थंकर के लिये कहा गया है कि वे जाति और कुल का प्रकाश करने के लिये चंद्रमा के समान हैं। इसका तात्पर्य यह है कि दीक्षायोग्य सम्यक् चारित्र की प्राप्ति के लिये जाति और कुल की पात्रता परमावश्यक है।

सिद्धान्त चक्रवर्ती आचार्य वीरनदि वर्ण और जाति के विषय में कितनी महत्वपूर्ण बात लिखते हैं—

प्राज्ञेन ज्ञातं लोक व्यवहृति मतिना तेन मोहोज्झितेन प्राग्विज्ञातं सुदेशो द्विज नृपति वणिकवर्णं वर्ण्योद्भूतं । भूमृल्लोको विरुद्ध स्वजन परिजनोन्मोचितो वीत मोहश्चित्रास्मार रोगाद्यपगत इति च जातिसंकीर्तनाद्यं (११)

आचारसार अध्याय १) पृ० १८

इस श्लोक में यह स्पष्ट किया गया है कि जो लोक व्यवहार में दक्ष हैं वीतराग हैं ऐसे आचार्य यदि किसी शिष्य को मुनि दीक्षा

लोगों को उन नवीन विचारधारा वाले स्वतन्त्र मन्तव्यों के प्रचारकों का प्रोत्साहन भी मिलता है जो इस हीन खान पान और हीनाचरण को जड़ शरीर की परिणति बताते हैं और इन शारीरिक क्रियाओं का आत्मा से कोई संबंध नहीं मानते हैं । परन्तु ऐसी मान्यता आगम, अनुभव एवं प्रत्यक्ष से बाधित है ।

प्रसंगवश एक दृष्टान्त देना उपयोगी है । एक क्षत्रिय जूतों की दुकान करता था और एक चमार कपड़े की दुकान करता था । दोनों पहलवानी भी करते थे । एक दिन दोनों की कुस्ती होगई । चमार ने क्षत्रिय को दबोच दिया और उसके ऊपर बैठ गया । तब नीचे पड़ा हुआ क्षत्रिय जोश में आकर बोला क्योंरे ! चमार मेरे ऊपर बैठ गया है ऐसा समझते ही उस क्षत्रिय में स्फूर्ति एवं पराक्रम आगया, उसने तुरन्त उस चमार को पटक दिया और स्वयं उसके ऊपर बैठ गया । इसका तात्पर्य यही है कि परम्परा के सस्कार निमित्त पाकर प्रगट हो जाते हैं । भले ही क्षत्रिय जूतों का जघन्य व्यापार करता है परन्तु उस हीन व्यापार को छोड़ देवे तो शुद्ध सस्कारी बनकर मुक्ति भी पा सकता है । बाह्य शारीरिक अशुद्धि दूर करने पर शरीर-पिंड शुद्ध माना जाता है । गोम्मटसार में कहा गया है—

सताण कमेणागय जीवायरणस्स गोदमिदि सण्णा

उच्च णच्चि चरण उच्च णीच हवे गोद ।

अर्थ—सतान परंपरा से आये हुए जीव के आचरणों का नाम ही गोत्र है । जीव उच्च या नीच जैसा आचरण करता है उसी के अनुसार उच्च या नीच गोत्र कहा जाता है । अर्थात् वर्ण के अनुसार आचरण में मलिनता तथा निर्मलता अवश्य आती है ।

शूरोसि कृत विद्योसि दर्शनीयोसि पुत्रक यस्मिन् कुले त्वमुत्पन्न गज स्तत्र न हन्यते । एक शेरनी ने सृगाल के बच्चे को पालकर शेर सरीखा बना दिया, किंतु उसके पराक्रमहीन सस्कारों को देखकर शेरनी को कहना पड़ा कि तुझे मैंने शेर सरीखा बना दिया

है किंतु जिस कुल में तू पैदा हुआ है उस कुल में हाथी नहीं पछाड़े जा सकते हैं। कुल के सस्कार असर लाते हैं।

जाति अतरंग शुद्धि अशुद्धि का मूल कारण है।

वर्ण से जाति भिन्न है। वह शरीर की रचना से सबध रखती है। कर्मवर्गणा का भेद जो आहारवर्गणा है उससे शरीर बनता है। अर्थात् माता पिता के रजोवीर्य ही गर्भ धारण करने वाले जीव का आहार है। उसी से शरीर वृद्धि पाता है। इसी आधार पर शरीरों में पात्रता अपात्रता आती है। मुनिपद एवं मोक्ष प्राप्ति का पात्र शरीर द्वारा ही हो सकती है। क्योंकि भावों की विशुद्धि पात्रानुसार ही हो सकती है। परमाराध्य आचार्य पूज्यपाद सर्वार्थ सिद्धि आदि सिद्धान्त शास्त्रों के रचयिता जाति कुल के विषय में लिखते हैं—

“श्रीमज्जातिकुलेन्दुना भगवता तीर्थस्य कर्त्राऽनसा,,

(दशभक्तादिसंग्रह चारित्रभक्ति)

अर्थ—तीर्थंकर भगवान ने ज्ञानाचारका निरूपण किया है भगवान तीर्थंकर के लिये कहा गया है कि वे जाति और कुल का प्रकाश करने के लिये चंद्रमा के समान हैं। इसका तात्पर्य यह है कि दीक्षायोग्य सम्यक् चारित्र की प्राप्ति के लिये जाति और कुल की पात्रता परमावश्यक है।

सिद्धान्त चक्रवर्ती आचार्य वीरनदि वर्ण और जाति के विषय में कितनी महत्वपूर्ण बात लिखते हैं—

प्राज्ञेन ज्ञातं लोकं व्यवहृति मतिना तेन मोहोज्झितेन प्राग् विज्ञातं सुदेशो द्विज नृपति वणिकवर्णं वण्योऽङ्ग पूर्णं । भूमृल्लोको विरुद्ध स्वजन परिजनोन्मोचितो वीत मोहश्चित्रास्मार रोगाद्यपगत् इति च जातिसकीर्तनाद्यै (११)

आचारसार अध्याय १) पृ० १८

इस श्लोक में यह स्पष्ट किया गया है कि जो लोक व्यवहार में दक्ष हैं वीतराग हैं ऐसे आचार्य यदि किसी शिष्य को मुनि दीक्षा

देवे तो पहले दीक्षा लेने वाले ने यह अच्छी तरह जान लेवे और पूछ लेवे कि दीक्षा लेने वाला पुरुष ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य इन तीन वर्णों में से कौन वर्ण वाला है और उसकी जाति कुल आदि शुद्ध है या नहीं ।

स्पष्टार्थ यह है कि उत्तम वर्ण और जाति कुल जिसका शुद्ध हो वही पुरुष दीक्षा ग्रहण करने का पात्र है ।

जो विद्वान् वर्ण और जाति को काल्पनिक बताते हैं उन्हें मिद्वान्त चक्रवर्ती आचार्य वीरनन्द महाराज आदि के वचनों को पढ़कर अपनी विपरीत समझ को सुधार लेना चाहिये ।

विदेह क्षेत्र में वर्ण जाति व्यवस्था सदैव रहती है

विदेह क्षेत्र में सदैव कम भूमि रहती है । इसलिये वहाँ से सदैव मोक्ष गमन होता रहता है । भरत क्षेत्र और ऐरावत इन दो क्षेत्रों में छह कालों का परिवर्तन होता रहता है । पहले दूसरे तीसरे कालों में भोग भूमि रहती है । चौथे काल में कर्म भूमि होती है चौथे काल में मोक्ष गमन भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में चालू रहता है । पचनकाल में भी कर्म भूमि है मोक्ष मार्ग भी चालू रहता है परन्तु हीन सहन होने से मोक्ष गमन भरत क्षेत्र से ऐरावत से पचम काल में नहीं होता है छठा काल तो धर्म विहीन है ।

आदिनाथ भगवान् ने अपने गृहस्थ जीवन में जहाँ असिमसि कृपि वाणिज्य सेवा गिल्प थे छह कर्म बताये थे उसी समय उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से प्रत्यक्ष जानकर विदेह क्षेत्र के समान भरत क्षेत्र में भी वर्ण और जाति की मर्यादा बताकर, कुलाचार की विशुद्धता का भी विधान बताया था, प्रमाण—

पूर्वापर विदेहेषु या म्रियति समवर्णिता

साद्य प्रवर्तनीयात्र ततो जीवन्त्यमू प्रजा

(आदि पुराण पत्र ५१७ ग्लोक १४३)

अर्थ - पूर्व विदेह अपर विदेह क्षेत्रों में जो वर्ण जाति की व्यवस्था थी

उसी की प्रवृत्ति प्रजा के कल्याण के लिए भगवान आदि तीर्थंकर ने बतार्ड और षट कर्मों की व्यवस्था भी प्रजा के जीवन के लिए बताई ।

इससे यह स्पष्ट सिद्ध है कि वर्ण जाति की व्यवस्था अनादि सिद्ध है । और उच्च वर्ण तथा उच्च जाति (सज्जाति) वाले पुरुष ही मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी होते हैं ।

और भी प्रमाण

पिंड शुद्धि समूलैका कुलजात्योर्वि शुद्धता
सन्तान क्रमेणायाता सा सज्जाति प्रगद्यते

(स्मृतिसार पृष्ठ २८)

अर्थ — मूल में तो पिंड शुद्धि हो, और सन्तान परम्परा से कुल और जाति की विशुद्धता हो, उसी को सज्जाति कहते हैं ।

वर्ण और जाति शुक्ल ध्यान के कारण हैं

जाति गोत्रादि कर्माणि शुक्ल ध्यानस्य हेतव
येवु ते स्युस्त्रयो वर्णा शेषा शूद्रा प्रकीर्तिता

अर्थ — उत्तम जाति उत्तम गोत्र और उत्तम कर्म ही शुक्ल ध्यान के कारण हैं । ये तीनों बातें जिनमें पाई जाती हैं वे ही ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जिन लिंग धारण योग्य हैं । बाकी शूद्र है ।

विशुद्ध कुल जात्यादि सवत् सज्जाति रुच्यते
उदितोदितवशत्वं यतोभ्येति पुमान् कृती

(आदि पुराण)

अर्थ — जिनका कुल और जाति दोनों शुद्ध हैं वे ही सज्जाति वाले कहे जाते हैं । इन दोनों से ही वश का अम्युदय एव मोक्ष की पात्रता आती है ।

अशुद्ध शरीर पिंड में महाव्रतादि धारण करने की निर्मलता नहीं आ सकती है । जब शुद्ध शरीरधारी पुरुष भी वस्त्र भूषण आदि बाह्य वस्तुओं से सहित रहता है तब तक वह सातवे या छठे गुणस्थान

के भावों को नहीं प्राप्त कर सकता है । उसी प्रकार जहाँ उस पर्याय से सलग्न शरीर ही अशुद्ध है वहाँ मुनि पद के योग्य भाव उत्पन्न ही नहीं हो सकते हैं । इसीलिये अवधि ज्ञानी मन पर्याय ज्ञानियों ने साक्षात् प्रत्यक्ष जानकर शास्त्रों में सज्जातित्व आदि का विधान बताया है अतः शरीर शुद्धि (पिंड शुद्धि) का होना मुनिपद के लिये अनिवार्य आवश्यक है । यही जाति शुद्धि है । बाह्य शुद्धि भी आवश्यक है । भावों की विशुद्धि, कहने मात्र से नहीं होती है किन्तु सभी वस्तुओं की शुद्धि होने पर ही आत्मा में अशुद्धता आती है । जो व्यक्ति मद्यमासादि अभक्ष्यों का भक्षण करता रहे और कहे कि मेरे सम्यग्दर्शन होगया है तो उसका ऐसा कहना और समझना झूठा है । बिना अष्ट मूल गुण धारण किये एव कर्म स्थिति आदि लब्धियों के प्राप्त किये सम्यग्दर्शन कभी नहीं होगा । जो व्यक्ति हिंसा चोरी आदि करता रहे वह कहे कि मेरे भाव शुद्ध हैं तो यह उसका कहना झूठा है । नग्न दिगम्बर मुनिपद धारण किये बिना कोई वस्त्र धारी व्यक्ति कहे कि मेरे भाव वीतराग हैं परम शुद्ध हैं तो ऐसा कहना और समझना मिथ्या है । शास्त्रों में कहा गया है—

“द्रव्यस्य शुद्धि मधिगम्य यथानुरूपभावस्य शुद्धि मधिका मधिगतुकाम ॥”

अर्थात् पहले द्रव्य शुद्धि प्राप्त करके ही भाव शुद्धि की चाहना की जाती है । जब बाहरी शुद्धि के बिना अंतरंग में शुद्धि नहीं आसकती है तब जाति शुद्धि एव वर्ण शुद्धि आत्म शुद्धि एव भाव नैर्मल्य में अनिवार्य आवश्यक है ।

भगवान की पूजा का भी निषेध

अपनी लिखी पचाध्यायी की हिन्दी टीका में श्री प० फूलचन्दजी शास्त्री ने भगवान की पूजा को ईश्वर वाद की छाया बताकर उसे धर्म विरुद्ध लिखा है उनके वाक्य इस प्रकार हैं—

‘जैन धर्म जी हजूरी उपदेशो मे ईश्वर वाद की छाया होने से उन्हे जीवन शुद्धि मे प्रयोजक नही मानता है और पूजन मे द्रव्य की उठाधरी की अपेक्षा परिणामो की शुद्धि पर अधिक जोर देता है फिर भी वर्तमान समय मे इससे सर्वथा विरुद्ध प्रवृत्ति होरही है और उसे धर्म समझकर उसका समर्थन किया जाता है,,

(पचाध्यायी शास्त्री जी की हिंदी टीका पेज ४२ प्रस्ता०)

भगवान की अष्ट द्रव्य से जो भक्ति एव श्रद्धा के साथ पूजा की जाती है उसको भी द्रव्यो की उठाधरी बताकर उस द्रव्य पूजा का वे निषेध करते हैं और धर्म विरुद्ध बताते हैं। इन शास्त्री जी से पूछा जाय कि भगवान के दर्शन, और अष्ट द्रव्य से पूजन किये बिना परिणामो की शुद्धि क्या आकाश से टपक पड़ेगी ? फिर तो जिन मंदिर बनवाना और देव दर्शन भी अनावश्यक हैं। बिना जिन देवका और अष्ट द्रव्य का अवलंबन लिये चंचल मन की प्रवृत्ति आत्मविशुद्धि मे कैसे सहायक हो सकती है ? कभी नही हो सकती है। जिनेन्द्र देव की परमवीतरागशांत मुद्रा और भक्ति पूर्ण अष्ट द्रव्य पूजन ही आत्मा के भावो मे सम्यग्दर्शन उत्पन्न कर सकती है। जो जिनेन्द्र देव के दर्शन और पूजा नही करता है उसे मिथ्यादृष्टि शास्त्रो मे बताया गया है। “दान पूजा मुखो सावय धम्मोहि,, अर्थात् मुनियो को दान देना और जिनेन्द्र पूजा करना श्रावक धर्म है यह कु दकु द स्वामी का वचन है।

गृहस्थ श्रावक के लिये अष्ट द्रव्य मे पूजन करने का विधान कु दकु द स्वामी, समन्तभद्र, जिनसेन, सोमदेव, अकलक देव पूज्यपाद, पद्मनदि धरषेण भूत बलि पुष्पदत्त आदि सभी आचार्यों ने बताया है। यदि प्रमाण दिये जाय तो पचासो पृष्ठ लिखे जायगे। संस्कृत पूजन पाठ और हिंदी पूजनपाठ सबो के सामने हैं और सभी जिनेन्द्र भक्त श्रावक उन्हे करते हैं। ५० प्रवर आशाधरजी ने नित्य पूजन, चतुर्मुख पूजन, मुकुट वद्ध राजाओ द्वारा पूजन चक्रवर्ती द्वारा की जाने वाली

पूजन, इन्द्रध्वज पूजन आदि पूजनो में अष्ट द्रव्य का ही विभूति पूर्ण विधान बताया है। अत्यंत खेद की बात है कि प० फूलचंदजी शास्त्री द्रव्य पूजा को धर्म विरुद्ध बताकर उसका निषेध करते हैं ? मुनियों के पास द्रव्य नहीं है और वे किसी से द्रव्य की चाहना भी नहीं कर सकते हैं इसलिये वे भी भावों में अष्ट द्रव्य की कल्पना करके भावात्मक अष्ट द्रव्य से जिन पूजन करते हैं जैसी कि सिद्ध पूजा है—

नवग्रह पूजा का भी विरोध

प० फूलचंदजी शास्त्री ने नवग्रह पूजन को भी देव मूढता मिथ्यात्व बताया है। उनकी पत्निया इस प्रकार है—

“जैन परंपरा में इस मूढता ने अनेक प्रकार से अपना अड्डा जमा लिया है नवग्रह की पूजा यहां होने लगी है। शासन देवता की स्थापना और मान्यता यहां की जाती है,,

(पचाध्यायी की उक्त शास्त्री कृत हिंदी टीका पेज २४८)

उक्त प० जी नवग्रह पूजा को देव मूढता और मिथ्यात्व बताते हैं जैसी कि उनकी आगे की पक्ति है—

“यदि सच कहा जाय तो वर्तमान में सर्वत्र सकाम पूजा का ही बोलवाला है और जिनकी ऐसी पूजा में श्रद्धा नहीं है या इसे मिथ्यात्व मानते हैं उसका परिहास किया जाने लगा है।”

(उनकी हिन्दी टीका पेज २४८)

पचाध्यायी ग्रन्थ में सम्यग्दर्शन के प्रकरण में देव मूढता गुरु मूढता का कथन है। पचाध्यायी के श्लोक ६०० और ६०१ है। उसमें नवग्रह पूजन का नाम और उल्लेख या उसका निषेध कुछ नहीं है। प० फूलचन्द जी ने अपने उत्सूत्र स्तवन्त्र मन्तव्य अपनी हिन्दी टीका में भर दिने हैं। ऐसी दशा में पचाध्यायी की उनकी लिखी टीका किस प्रकार ग्रन्थानुवृत्त मानी जाय ? या प्रमाण मानी जाय ?

नवग्रह पूजन में नवग्रहों की शान्ति के लिए जिनेन्द्र भगवानों

की पूजा का विधान है। क्या प० फूलचन्द्र जी सूर्यचन्द्र मंगल बुध वृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु इन जन्म कुण्डली में पड़े हुए ग्रहों के फलों को भी मानते हैं या नहीं ? जो ज्योतिष शास्त्रानुसार फल देते हैं। उन नवग्रहों की शान्ति के लिए जनहित के लिए शास्त्रकारों ने जिनेन्द्र देवों की पूजा लिखी है। सूर्य ग्रह अरिष्ट निवारक पद्मप्रभ की पूजा की जाती है। चन्द्र ग्रह अरिष्ट निवारक चन्द्रप्रभ की पूजा की जाती है इसी प्रकार मंगल ग्रह की शान्ति के लिए पद्मप्रभ बुधग्रह की शान्ति के लिए विमलनाथ अनन्तनाथ धर्मनाथ शान्तिनाथ कुशुनाथ अरहनाथ, नमिनाथ, वर्धमान इन आठ भगवानों की पूजा की जाती है। वृहस्पति ग्रह की शान्ति के लिए ऋषभ अजित सभवा अमिनन्दन सुमति सुपाश्व शीतल श्रैयान् इन आठ भगवानों की पूजा की जाती है। शुक्र की शान्ति के लिए पुष्प दन्त की, शनि की शान्ति के लिए मुनि सुव्रत भगवान की, राहु की शान्ति के लिए नेमिनाथ की, केतु की शान्ति के लिए मल्लिनाथ भगवान की पूजा की जाती है।

इन जिनेन्द्र पूजनो में भी उक्त प० जी को मिथ्यात्व और मूढता दीख रही है। आश्चर्य की बात है। गृहस्थ अपने सकट और आपत्तियों को दूर करने के लिए कामना करता है और जिनेन्द्र भगवान की भक्ति श्रद्धा पूर्वक पूजन करता है इसे मिथ्यात्व बताना ही वास्तव में मिथ्यात्व है। बादिराज, समन्तभद्र मानतु ग आदि महर्षियों पर भी आपत्तिया आई थी उन्हें उन्होंने जिनेन्द्र भक्ति से रचे हुए स्तोत्रों से ही दूर किया था। गृहस्थ यदि मिथ्यादृष्टि देवता दुर्गा भवानी आदि की पूजा करके सकट दूर करना चाहता है तब तो कुदेवाराधना रूप मिथ्यात्व है परन्तु जिनेन्द्र देव की पूजा में पूर्ण श्रद्धा और भक्ति करता है उसे भी मिथ्यात्व समझना अविचारित रम्य है।

इसी प्रकार ऋषि मण्डल पूजा ऋषि मण्डल यन्त्र पूजा ऋषि मण्डल स्तोत्र आदि भी सकट दूर करने के लिए किये जाते हैं जिनमें

महान् ऋषियो की भक्ति श्रद्धा की जाती है वह भी उक्त पंडित जी की दृष्टि में मिथ्यात्व है। प्रति दिन पूजन के प्रारम्भ में 'स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो न' इस उच्चारण के साथ महान् ऋद्धिधारियो मुनीश्वरो से स्वस्ति (मंगल) कामना की जाती है वह सब उनकी समझ से मिथ्यात्व ही होगा ऐसी बातों पर अधिक लिखना व्यर्थ है।

श्री प० फूलचन्द जी शास्त्री ने पचाध्यायी की हिन्दी टीका लिखकर जैनाचार्यों द्वारा प्रदर्शित विधान का ही विरोध किया है। और समस्त धार्मिक क्रिया काण्ड का भी विरोध कर अपने स्वतन्त्र मन्तव्यों को हिन्दी टीका में रख दिया है।

सकाम पूजा का बोलवाला कहाँ है ?

प० फूलचन्द जी ने भगवान की पूजा को सकाम पूजा का बोलवाला और उसे मिथ्यात्व बताया है। सर्वत्र दि० जैन समाज मोक्ष की अभिलाषा से ही भक्ति में तन्मय होकर भगवान की पूजा करता है। और अष्ट द्रव्यों में भी जन्मजरा मृत्यु के विनाश के लिए जलधारा देता है काम वासना को दूर करने के लिए पुष्प चढ़ाता है। क्षुधा दूर करने के लिए नैवेद्य, अज्ञान को दूर करने के लिए दीप अष्ट कर्म नष्ट करने के लिए धूप मोक्ष फल प्राप्ति के लिए फल चढ़ाता है इन द्रव्यों के पाठ को बोलते हुए उन्हीं सब बातों को चाहता है जो ऊपर बताई गई हैं। इनमें सकाम पूजा (सासारिक प्रयोजन की चाहना) न तो उन पद्यों में है और न पुजारी की वैसी भावना है और न वैसे सस्कार है। यदि कोई श्रावक आपत्तियों को तथा विघ्न बाधाओं को दूर करना चाहता है और आकुलित एवं अशांत कारणों को दूर कर शांत एवं निराकुल बनकर धर्म साधन करना चाहता है। उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए पूर्ण श्रद्धा भक्ति से भगवान की पूजा करता है तो भी उस पूजा में मिथ्यात्व नहीं है। क्योंकि मिथ्या देवों को पूजा को वह स्वयं मिथ्यात्व समझता है। अपने प्रयोजन के लिए भी भगवान की पूजा में ही दृढ़ता एवं विश्वास रखता है। घर से

बाहर जाते समय णमोकार मंत्र का जपन गृहस्थ करता है। भगवान के दर्शन करके ही जाने में निर्विघ्न कार्य सफलता की भावना करता है।

भगवान की पूजा परम्परा मोक्ष साधक है ऐसा सभी शास्त्र बताते हैं। ऐसी धार्मिक क्रियाओं का भी विरोध प० फूलचन्द जी शास्त्री करते हैं और ऐसी धर्म विपरीत बातें पचाध्यायी ग्रन्थ की टीका में लिखते हैं।

प० फूलचन्द जी सिद्धान्त शास्त्री की इस प्रकार की निरगल विचारधारा को समय की बलिहारी के सिवा और क्या कहा जाय ? केवल लौकिक प्रयोजन के लिए धर्म तत्व और आत्म हित के विपरीत दिशा में जाना स्व-पर बचना है।

शासन देवों की मान्यता का विरोध

शासन देवों की मान्यता में भी प० जी को मिथ्यात्व दीख रहा है। जैसा कि उन्होंने लिखा है—

“शासन देवता की स्थापना और मान्यता यहाँ की जाती है जो इसे मिथ्यात्व मानते हैं उनका परिहास किया जाता है।”

(उनकी पचाध्यायी हिन्दी टीका का पेज २५८)

शासन देवों के सम्बन्ध में हम इतना स्पष्ट कर देना पर्याप्त समझते हैं कि वे सम्यग्दृष्टि हैं। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती अविरत सम्यग्दृष्टि है। उनकी अष्ट द्रव्य से जिनेन्द्र पूजन के समान पूजा नहीं की जाती है किन्तु वे जिनेन्द्र भगवान के श्रद्धालु सेवक हैं एवं अहोरात्र भगवान की आराधना एवं भक्ति करने वाले हैं इसीलिये उन्हें साधर्म्य समझ कर उनका अर्घ्य देकर उनका सत्कार किया जाता है।

धर्म कार्यों में प्रतिष्ठा आदि महोत्सवों में दशदिक्पाल देवों की स्थापना की जाती है अर्थात् उन्हें आदर पूर्वक बुलाया जाता है। यह विधान सभी प्रतिष्ठा पाठों में है। उसका भी कारण यह है कि

बड़े-बड़े धार्मिक कार्यों में मिथ्यादृष्टि देवी देवताओं द्वारा विघ्न आ सकते हैं उन्हें सम्यग्दृष्टि देव (शासन देव) ही दूर करने में समर्थ हैं। उदाहरण यह है दक्षिण में एक नगर में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा हो रही थी उसके दीक्षा कल्याण के समय मेघ की भारी घटा उठी और बादल बड़े जोर से गड़-गड़ाने लगा। सबों को यह आभास हो गया कि जोर का पानी और ओले पड़ने वाले हैं। उसी समय विद्वान् एव सयमी प्रतिष्ठाचार्य ने कार्य को रुकवाकर एक घण्टा तक एकांत में जाप्य किया। शासन देवों का स्मरण किया, उसका फल यह हुआ कि प्रतिष्ठा के क्षेत्र में पानी ओले नहीं पड़े किन्तु आधा मील के बाहर पानी ओले बहुत ज्यादा पड़े। अकलक देव ने बौद्ध गुरुओं के साथ ६ माह तक शास्त्रार्थ किया परन्तु विजय नहीं हो रही थी तब उन्हें चिंता हुई। रात्रि में उन्हें स्वप्न में शासन देवता ने कहा कि शास्त्रार्थ बौद्ध गुरु नहीं कर रहा हैं किन्तु पट के भीतर तारा देवी (मिथ्यादृष्टि देवता) की स्थापना की गई है वही देवता शास्त्रार्थ कर रही है। घट में स्थापना है पट उठा कर घट को लात मार कर फोड़ दो वह भाग जायगी। प्रातः श्री अकलक देव ने ऐसा ही किया फिर बौद्ध गुरु को शास्त्रार्थ में परास्त होना पड़ा जैन धर्म की विजय हुई।

आचार्य समन्तभद्र को राजा शिव कोटि ने आज्ञा दी कि यात्रा हमारे देव को नमस्कार करो या तुम्हारा तलवार से शिर अलग कर दिया जायगा। उस समय समन्तभद्र स्वामी ने ज्वाला मालिनी देवी का स्मरण किया। वह आगई उस देवी ने अपने आराध्य देव भगवान् चन्द्रप्रभ को रत्न जडित सिंहासन रचकर उस पर विराजमान कर दिया, स्वामी समन्तभद्र ने वृहत्स्वयम्भुस्तोत्र रच कर चौबीसो भगवानों की महान् स्तुति की। चन्द्रप्रभ की स्तुति में उन्होंने अपनी सकट जन्य दशा का उल्लेख इस प्रकार किया है—

यं सर्वं लोके पपमेष्ठिताया पदं बभूवाम्भुतं कर्म तेजा
अनन्तं धामाक्षरं विश्वं चक्षुः समन्तं दुःखं क्षयं शासनञ्च

अर्थात् हे भगवान् ! आप सर्व लोक में पद्मेष्ठी पदधारी आप ही हो आपका अद्भुत तेज है अविनश्वर अनन्त धाम (मोक्ष) वाले हो, जगत् के नेत्र हो समतभद्र के दुःख का क्षय करने वाला आपका शासन है। उसी समय समतभद्र ने अपना मस्तक भगवान् के चरणों में रख कर उन्हें नमस्कार किया। चन्द्रप्रभ भगवान् की प्रतिमा प्रगट होते ही समतभद्र स्वामी ने इस श्लोक को पढ़ते हुए भगवान् को मस्तक झुका कर नमस्कार किया—चन्द्र प्रभ चन्द्र मरीचि गोर चन्द्र द्वितीय जगतीव कात वन्दे भिवच्च महता मृपीन्द्र जिन जित स्वान्त कषायबन्धम्। यह सत्र भगवान् की अटल श्रद्धा और भक्ति का ही फल है। भगवान् तो वीतराग हैं वे तो कुछ करते नहीं हैं किन्तु उनकी दृढ़ भक्ति देख कर शासन देव भक्त की भावना को सफल बना देते हैं।

आचार्य पात्र केसरी (विद्यानदि स्वामी) कट्टर वैष्णव जैन धर्म के कट्टर विरोधी थे। परन्तु पद्मावती देवी ने स्वप्न में उनसे कहा कि प्रातः जिन मन्दिर में जाकर भगवान् पार्श्वनाथ की भक्ति करो उनके फण पर दो श्लोक लिखे मिलेंगे उनसे आपकी हेतुवाद सम्बन्धी शका दूर हो जायगी। विद्यानदि महाराज ने पार्श्वनाथ के दर्शन कर के उनके फण पर लिखे दो श्लोकों को पढ़ा तभी उनकी शका दूर हो गई वे श्लोक ये हैं—

अन्यथानुपपन्नत्वं यत्र किं तत्रयेण वा
नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र किं तत्रयेण वा
अन्यथानुप पन्नत्वं यत्र किं तत्र पञ्चभि
नान्यथानुप पन्नत्वं यत्र किं तत्र पञ्चभि (आप्तमीमासा)

इन श्लोकों का हेतु साध्य से सम्बन्ध है कठिन है और विस्तार से लिखा जायगा तभी समझ में आ सकेगा इसलिये अर्थ नहीं किया गया है। फल यह हुआ कि विद्यानदि आचार्य बने उन्होंने अष्ट सह

स्त्री श्लोक वार्तिक जैसे महान् गभीर एव कठिन ग्रन्थों की रचना की यह सब जिनेन्द्र स्तवन—(आत्म मीमांसा) सुनने एव पद्मावती देवी के द्वारा सम्बोधित करने का ही परिणाम है ।

कुन्दकुन्द स्वामी जब गिरनारि की यात्रा को गये थे वहा पर श्वेताम्बर साधुओं के साथ विवाद हो गया था । तब भगवत्कुन्दकुन्द स्वामी ने कहा कि यह अविका देवी (पाषाण मूर्ति) जो कहदे वही प्रमाण माना जाय । उसी समय अविकादेवी ने कहा—आदि दिगम्बर आदि दिगम्बर, आदि दिगम्बर तीन बार कहने पर दिगम्बर धर्म की विजय विपक्ष को स्वीकार करनी पड़ी ।

कविवर विन्द्रावनदास जी ने गुरु अण्ठक मे कहा है—
सद्य सहित श्री कुन्दकुन्द गुरु वदन हेतु गये गिरनारि
बाद परो तह सशय मति सो साक्षी वदी अविकाकार
सत्य पथ निर्ग्रन्थ दिगम्बर कही सुरी तह प्रगट पुकारि
सो गुरु देव बसौ उर मेरे विघन हरण मगल करतार
धर्म ब्रह्म के कारण राजा ने आचार्य मानतु ग को जब ४८
कोठों के भीतर बन्द कर दिया था, ताले लगवा दिये थे । तब आचार्य
महाराज ने भक्तामर स्तोत्र की रचना करके ४८ श्लोकों मे भगवान
आदि नाथ की स्तुति की । उसी दृढ भक्ति से प्रेरित हो कर भगवान
आदि नाथ की आराधिका चक्रेश्वरीदेवी ने ४८ तालों को तोड़ कर
आचार्य मानतु ग को बाहर लादिया उसके प्रभाव से जैन धर्म एव
दिगम्बर गुरुओं का सर्वोपरि महत्व हुआ । यह सब धर्म प्रभावक
अतिशय शासन देवों द्वारा हुआ है ।

कविवर ने कहा है—

श्रीमत मानतु ग मुनिवर पर भूप कोप जब कियो गवार
वद कियो ताले मे तब ही भक्तामर गुरु रच्यो उदार
चक्रेश्वरी प्रगट तह होकर बघन काट दियो जयकार
सो गुरु देव बसौ उर मेरे विघन हरण मगल करतार

महासती सीता जब अग्नि कुण्ड में भगवान का स्मरण कर कूदने को तैयार हुई उसी समय शासनदेव ने आकर अग्नि के स्थान में सरोवर कमलो की सुगन्धि से विभूषित तुरन्त बनादिया और सती सीता के उज्ज्वलशील धर्म का माहात्म्य इतिहास में अंकित कर दिया। इसी प्रकार रयण मजूपा के (श्रीपाल कोठीभट की महाराणी) शील की सुरक्षा शासनदेवी ने तुरन्त की। धवल सेठ को उस महा सती के चरणों में ला दिया। प्रथमानुयोग शास्त्रों के पढ़ने से हजारों कथाएँ ऐसी मिलेंगी जिनमें देवों ने सहायता की है और और धर्म की प्रभावना बढ़ाई है।

भगवान आदिनाथ जब दीक्षा धारण कर छह माह के लिये ध्यानस्थ होगये तब उनके भानजे नमि विनमि दोनों भगवान के दोनों ओर उनके चरणों को पकड़ कर बैठ गये और कहने लगे कि हम को आप कुछ नहीं देकर जगल में आगये हो जब तक आप हमें कोई विभूति नहीं देगे तब तक आपके चरणों को नहीं छोड़ेंगे बैठे ही रहेंगे। उनकी अटूट अपार भक्ति को देख कर इन्द्र की आज्ञा से शासनदेव ने तुरन्त नमि और विनमि से कहा कि भगवान की आज्ञा से तुम दोनों को विजयार्थ की दक्षिण श्रेणी और उत्तर श्रेणी का राज्य दिया जाता है। विद्याधरो पर शासन करते रहो, दोनों ही प्रसन्न हो कर भगवान की भक्ति कर चले गये।

यद्यपि ये सब कार्य जिनेन्द्र भगवान की दृढ़ भक्ति के ही परिचायक हैं परन्तु शासनदेवों द्वारा ही धर्म की रक्षा और धर्म की प्रभावना के लिये किये जाते हैं।

चौबीस तीर्थंकरों के सेवक चौबीस यक्ष चौबीस यक्षिणी होती है। वे सब सम्यग्दृष्टि हैं। पद्मावती देवी भगवान पार्श्वनाथ को अपने सिर पर विठाये हुए हैं। सदैव धर्म कार्यों में सहायक बनती है वह सम्यग्दृष्टि है। इसी प्रकार तीर्थंकरों की माता की सेवा करने वाली

देवियाँ भी सम्यग्दृष्टि होती है ।

संस्कृत मगलाष्टक

संस्कृत में मगलाष्टक जिनवाणी संग्रह में छपा है उस मगलाष्टक में पंचपरमेष्ठी, चौबीस तीर्थकर सिद्ध क्षेत्र त्रैलोक्यशलाका पुरुष आदि मंगलमयो से मंगलकामना की गई है उसी मगलाष्टक में ऋद्धिधारी मुनीश्वरो से भी मंगलकामना की गई है । उसी में यह श्लोक भी है—

देव्याष्टौ च जयादिका द्विगुणिता विद्यादिका देवता
श्री तीर्थकर मातृकाश्च जनका यक्षाश्च यक्ष्यस्तथा
द्वात्रिंशन्निदशाधिपास्थिति सुरा दिक्कन्यकाश्चाष्टधा
दिक्पाला दश चैत्यमी सुरगणा कुर्वन्तु ते मङ्गलम्

यह प्राचीन संस्कृत मगलाष्टक है । इस ऊपर के श्लोक में जयाविजया आदि आठ देवियों, विद्यादिक देवता, तीर्थकरों की माताएं और उनके पिता यक्ष यक्षिणी बत्तीस इन्द्र आठ दिक्कन्यकाएं और भी देवगण सबों से मंगलकामना की गई है । ये सभी सम्यग्दृष्टि हैं ।

हमारे शास्त्र भंडार में बहुत प्राचीन गुटका है उसमें विद्या-नुगासन ग्रन्थ भी है उसमें पद्मावतीदेवी जयाविजया आदि देवियों तथा दशदिक्पाल आदि देवों को सम्यग्दृष्टि बताया गया है । उनके मंत्रजाप्य भी हैं । ऐसे मंत्रों को कौंसा पुरुष जपने का अधिकारी है उसका निर्देश इस प्रकार है—

भवतेऽस्माभिर्दत्तो मन्त्रोय गुरु परंपरायात्
साक्षीकृत्य हुताशनरविशशि तारावराद्रि गणान्
किन्तु भवतापि न दातव्य सम्यग्दृष्टि वर्जिताय पुरुषाय
किन्तु गुरु देव समयेभक्तिमते गुण समेताय

अर्थात् पद्मावती आदि के मंत्रों को जो गुरुओं की परंपरा से चले आये हैं ऐसे पुरुष को देना चाहिये जो देव शास्त्र गुरु का भक्त हो

जो सम्यग्दृष्टि हो । जो सम्यग्दृष्टि नहीं है उस पुरुष को ये मन्त्र नहीं देना चाहिये । अग्नि मूय चन्द्रमा आदि की साक्षी से मिथ्या दृष्टि पुरुष को कदापि नहीं देना चाहिये । किन्तु देव शास्त्र गुरु में पूर्ण भक्ति रखने वाले सद्गुण सहित पुरुष को ही देना चाहिये । आगे और भी श्लोको द्वारा सम्यग्दृष्टि देव देवियों के विषय में विस्तार में वर्णन किया गया है ।

जो ऐसी प्रतिज्ञा कराते हैं वे क्या मिथ्या दृष्टि देव देवियों को मान्यता कभी दे सकते हैं ? कभी नहीं ।

पंच कल्याणक प्रतिष्ठा पाठों के अनुसार प्रतिष्ठाचार्य महान् धर्म कार्यों में सभावित विघ्नों की शान्ति के लिए मिथ्या देवों की स्थापना कभी करेंगे क्या ? अतः शास्त्रानुसार यह सिद्ध है कि पद्मावती ज्यालामालिनी चक्रेश्वरी आदि शासन देव देविशा सम्यग्दृष्टि हैं और भगवान् के शासन की रक्षा करते हैं प्रभावना करते हैं । धर्म की विजय कराते हैं । और धर्म पर आने वाले सकटों को तथा धर्मात्माओं पर आने वाली आपत्तियों को दूर करते हैं । पूज्य भट्टारक जी ने यवन बादशाहों से अपने मन्त्रों द्वारा धार्मिक विजय पाई थी, इतिहास इसका साक्षी है । दिल्ली के बादशाह ने जैनियों को बाध्य किया था कि या तो अपने धर्म का प्रभाव पूर्ण चमत्कार बताओ या यवन (मुसलमान) बनो । ऐसी भारी भयकर आपत्ति में दिल्ली के जैनियों ने दक्षिण में जाकर भट्टारक महाराज की शरण ली । समय एक दिन का ही बाकी रहा था भट्टारक जी ने मन्त्र विद्या के बल से दक्षिण से दिल्ली में एक रात में ही जैनियों को उपस्थित कर दिया । बादशाह के दरबार में जब श्री भट्टारक जी पधारे तब उनके कमण्डल में मन्त्रवादी मौलवी ने मछली पैदा कर दी और बादशाह से कहा कि देखो जैन साधु कमण्डल में मछली रखते हैं । उसी समय भट्टारक जी ने दिखा दिया कि कमण्डल में मछली नहीं है किन्तु सुगन्धित पुष्प

है । दरबार में यह पूछने पर कि आज कौन तिथि है । भट्टारक जी के शिष्य के मुह से निकल गया कि आज पूर्णिमा है किन्तु उस दिन अमावस्या थी । दरबार में उपस्थित जन समूह हसने लगा तब भट्टारक जी ने एक चादी की थाली पर केसर से मंत्र लिखकर आकाश में उसे फेंक दिया । रात भर वह थाली पूर्ण चन्द्रमा के रूप में सबों को दीख रही थी उन्होंने पूर्णिमा समझी ।

जिस दिन बादशाह की सवारी बाजार से निकली उसी दिन उसी बाजार से दूसरी ओर से भट्टारक जी की पालकी निकली । बादशाह ने आज्ञा दी कि सामने की सवारी को लौट जाने को कह दो उसी समय भट्टारक जी ने कहारों से कहा कि तुम लोग पालकी छोड़ दो वे हट गये पालकी बिना आदमियों के कन्धा लगाये स्वयं आकाश में बादशाह के ऊपर से निकल गई । इन चमत्कारों को देखकर बादशाह ने जैनियों का बहुत सत्कार किया और पूज्य भट्टारक जी से क्षमा मागते हुए धार्मिक संरक्षण के लिए सनद (प्रतिज्ञा पत्र) दी । अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह (मसजिद) के सामने से जैनियों के रथ (भगवान की यात्रा) को मौलवियों ने नहीं जाने दिया तब भट्टारक जी के चमत्कार से मौलवी नतमस्तक हो गये, रथ वही से निकलने लगा यह सब शासन देवों के द्वारा होने वाले कार्य हैं ।

परम पूज्य श्री १०८ आचार्य महावीर कीर्ति महाराज पद्मावती का आदर करते थे । आचार्य महाराज महान् विद्वान् महान् तपस्वी महान् आगमनिष्ठ निरपेक्ष साधु थे । धर्म की रक्षा एवं धर्म की प्रभावना शासन देवों द्वारा विशेष रूप से होती है । इसी धार्मिक वात्सल्य से पद्मावती क्षेत्रपाल आदि के गिर पर पीछी रखकर उन्हें आशीर्वाद देते थे ।

शासन देवों की सर्वत्र मान्यता

दक्षिण में सर्वत्र यन्दिरो में पद्मावती क्षेत्रपाल की मूर्तियाँ हैं । हुमन्न (मैसूर) में तो पद्मावती के चमत्कार में प्रभावपूर्ण कार्य होते हैं ।

देहली के लाल मन्दिर में, जवलपुर, सिवनी, नागपुर के प्रसिद्ध मंदिरों में पद्मावती क्षेत्रपाल है। श्री महावीर जी पद्मपुरी आदि अतिगय क्षेत्रों में भी है। जयपुर आदि नगरों में भी हैं। परमपूज्य चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य शान्तिसागर जी से लेकर सभी आचार्यों ने शासन देवों की मान्यता का विरोध नहीं किया है। पुरातन आचार्य परंपरा में पद्मावती क्षेत्रपाल आदि शासन देवों का कहीं किसी शास्त्र में विरोध नहीं है।

मिथ्यात्व ग्रसित कौन है ?

पद्मावती क्षेत्रपाल आदि शासन देवों को जो कोई भगवान् अर्हत के समान मानकर उनकी पूजा करता है वह मिथ्यात्व ग्रसित है। कहा वीतराग सर्वज्ञ अर्हत भगवान् और कहा अविरत सम्यग्दृष्टि शासन देव। आकाश पाताल जैसा भेद है। इसी प्रकार जो उन धर्म रक्षक जिनेन्द्र भक्त सम्यग्दृष्टि शासन देवों को मिथ्यादृष्टि समझते हैं और उनका आदर सत्कार नहीं करके उनका तिरस्कार करते हैं वे भी मिथ्यात्व ग्रसित हैं।

राजा और भृत्य के समान अर्घ्यदान

जिस प्रकार हमारे घर पर एक राजा आता है तो उसके लिए अनेक सुन्दर सुखचिह्न व्यजन (भोजन) हम तैयार करते हैं और बड़े आदर से उस राजा को परोसते हैं। उन्हीं व्यजनों में से राजा के साथ आये हुए उसके सेवक भृत्य को भी परोसते हैं। परन्तु दृष्टि भेद है राजा का आदर सत्कार राजा समझ कर किया जाता है। और उसके सेवक का आदर सेवक समझ कर किया जाता है। ठीक यही दृष्टान्त यहाँ लागू होता है जिनेन्द्र भगवान् की पूजा बड़ी श्रद्धा भक्ति से अष्ट द्रव्य से की जाती है और पद्मावती क्षेत्रपाल आदि शासन देवों की पूजा नहीं की जाती है किन्तु जिनेन्द्र भक्त सम्यग्दृष्टि भगवान् के चरण सरण में रहने वाले उनके सेवक समझकर शासन

देवो को उसी अष्ट द्रव्य मे से अर्घ्य दिया जाता है। यही साधर्मो वात्सल्य एव धर्मोपकार का आदर है यही बात पूजन के अन्त मे विसर्जन मे कही गई है।

आहूता ये पुरा देवा लब्धभागा यथा क्रमम्
ते मयाभ्यर्चिता भक्त्या सर्वे यान्तु यथा स्थितिम्
इसी विसर्जन पाठ का हिन्दी मे अनुवाद यह है—

आये जो जो देव गण पूजे भक्ति प्रमाण
सो अब जावो कृपा कर अपने अपने थान

अर्थात् जिनेन्द्र भगवान का पूजन करते समय जिन शासन देवो को हमने बुलाया है और जिनके सत्कार मे अष्ट द्रव्य मे से एक भाग दिया है वे शासन देव अब कृपा कर अपने अपने स्थान को चले जाइये।

इस श्लोक से ऊपर के श्लोक— ज्ञान तोऽज्ञान तो वापि आदि जिनेन्द्र देव की भक्ति मे कहे गये हैं। भगवान को तो हृदय मे हमने विराजमान किया है। किन्तु शासन देवो को अपने अपने स्थान पर जाने के लिए कहा है।

शासन देवो की मान्यता मे आचार्यों के प्रमाण

अभिषेक पाठ सग्रह ग्रन्थ वीर स० २४६२ मे सेठ वनजीलाल ठोलिया दि० जैन ग्रन्थ माला समिति की ओर से छपा है उसमे अनेक आचार्यों द्वारा रचित पचामृताभिषेक पाठो का सग्रह है। कुल १५ अभिषेक पाठो का सग्रह है। सस्कृत के कुछ पाठ पाचवी शताब्दि से लेकर सोलहवी शताब्दी तक के है। जिन आचार्यों ने इन महाभिषेक पाठो को रचा है उन आचार्यों मे कुछ नाम इस प्रकार है—

आचार्य पूज्य पाद स्वामी, भगवद्गुणभद्राचार्य, आचार्य सोम देव सूरि, भगवत् अभयनन्द सूरि, आचार्य इन्द्रनन्दि, आचार्य सकल कीर्ति, आचार्य देवसेन, आचार्य जिनसेन, आचार्य वसुनन्दि, आदि।

इन सभी प्रसिद्ध पूर्वाचार्यों ने अपने अपने पचामृताभिषेक पाठों में शासन देवों का आवाहन एवं अर्घ्यदान का विधान किया है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है—

पूर्वाशा देशहव्यासन महिषगते नैऋते पाशपाणे वायो यक्षेन्द्र चन्द्राभरण फणिपते रोहिणी जीवितेश सर्वे प्यायात यानायुध युवति जनै साधमो भूभुवं स्व स्वाहा गृहणीत चार्घ्यं चरुममृतमिदं स्वस्तिकं यज्ञभागे ।

(महाभिषेक पाठ पृ० ५ श्लोक ११)

इस श्लोक के नीचे लिखा है—

ॐ ही क्रो प्रशस्त वर्णसर्वं लक्षणं सम्पूर्णं स्वायुधवाहन वधू चिन्ह सपरिवारा इन्द्राग्नियमन्नैकत वरुण वाहन कुबेरैशानधरणेद्र सोम नाम दशलोकपाला आगच्छत आगच्छत सर्वोपद्, स्वस्थाने तिष्ठत तिष्ठत ठ ठ, ममात्र सन्निहिता भवत भवत वषट् इदमर्घ्यं पाद्यं गृहीध्व गृहीध्व ॐ भूभुवं स्व स्वाहा स्वधा

इन मंत्रों से यह भी परिचय हो जाता है इन शासन देवों को यथा स्थान में बिठाया गया है और मेरे निकट बैठो ऐसा भी कहा गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि उन्हें अविरत सम्यग्दृष्टि देव माना गया है। भगवान् के परम सेवक माना गया है। तभी तो अपने पास बैठने को कहा गया है। इसी प्रकार सभी आचार्यों ने शासन देवों को महाभिषेक विधि में बुलाकर उनका सत्कार किया है। किसी भी आचार्य प्रणीत शास्त्र में शासन देवों का निषेध या उन्हें मिथ्यादृष्टि नहीं लिखा है।

आचार्य गुणभद्र भदन्त प्रणीत बृहत्स्नपन में लिखा है—

स्फूर्जत्पवित्रं प्रहरणं रमणी समेत इद्रं जिनेन्द्रं सवने ह्यमिहाह्वयामि

ॐ इद्रं आगच्छ आगच्छ इद्राय स्वाहा, इद्रपरिजनाय स्वाहा इद्रानुचराय स्वाहा, इद्रमहत्तराय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, अनिलाय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, सोमाय स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, ओ स्वाहा,

भू-स्वाहा, भुव स्वाहा स्व स्वाहा ओभूर्भुव स्व स्वधा स्वाहा ॐ इन्द्र देवाय स्वर्गणपरिवृताय इदमर्घ्यं पाद्यं गन्धं पुष्पं दीपं धूपं चरुं वलिं फलं स्वस्तिकं मक्षतं यज्ञभागं च यजामहे प्रतिगृह्यता प्रतिगृह्यता प्रतिगृह्यतामिति स्वाहा ।

इसी प्रकार भिन्न भिन्न आचार्यों द्वारा प्रणीत महाभिषेक विधान में शासन देवों का आह्वान किया गया है और उन्हें यज्ञ भाग दिया गया है ।

अतः पूर्वाचार्यों के पाठों से स्पष्ट सिद्ध है कि ये शासन देव सम्यग्दृष्टि हैं और जिनेन्द्र देव के परमाराधक हैं धर्म रक्षण में धर्म कार्यों में आने वाली विघ्नवाधाओं को दूर करने में सदैव तत्पर रहते हैं ।

प्राचीन प्रतिमाओं के चरणों में यक्ष यक्षी

प्राचीन प्रतिमाओं के साथयक्ष यक्षी आदि देवगण पाये जाते हैं, सिद्ध क्षेत्रों और अतिशय क्षेत्रों में सर्वत्र प्राचीन प्रतिमाओं के साथ उनके चरण सान्निध्य में यक्ष यक्षिणी आदि देवताओं की मूर्तियाँ भी उकेरी हुई मिलती हैं । ये देव देवियाँ आभूषण पहने हुए हैं । पद्मावती देवी के सिर पर भगवान् पार्श्वनाथ सदैव विराजमान रहते हैं । जो देव देवियाँ भगवान् के चरण सान्निध्य में भगवान् की भक्ति में तत्पर रहते हैं उन्हें मिथ्यादृष्टि समझना ही मिथ्यात्व है । मिथ्यादृष्टि देव भगवान् के चरणों में नहीं रह सकते हैं । अतः ये सब देव देवियाँ सम्यग्दृष्टि हैं ।

व्यतर देव भवन वासी देव और ज्योतिषी देव और देवियाँ उत्पत्ति के समय मिथ्यादृष्टि ही रहते हैं । सम्यग्दर्शन को साथ लेकर उक्त तीन प्रकार के देव देवियाँ उत्पन्न नहीं होते हैं परन्तु उस पर्याय में उत्पन्न होने के बाद पर्याप्त होनेपर उनमें सम्यग्दर्शन भी प्रगट हो जाता है किन्हीं में होता है किन्हीं में ही होता है, जिनमें सम्यग्दर्शन प्रगट हो जाता

है वे ही जिनेन्द्र भगवान के सेवक होते है । जो भगवान के सेवक है जो धर्म सकट को दूर करते है उन्ही देव देवियो को शास्त्रकार पूर्वाचार्यो ने सम्यग्दृष्टि बताया है और उन्ही का आदर सत्कार साधर्मि के नाते किया जाता है ।

आचार्य समतभद्र स्वामी ने देव मूढता का निषेध करते हुए कहा है—

वपोपतिप्सयाशावान् राग द्वेष मलीमसा
देवता यदु पासीत देवतामूढमुच्यते
(रत्नकरड श्रावकाचार)

मिथ्यात्वमोह-राग द्वेष से मलिन मिथ्यादृष्टि देवो की किसी वर (मनोरथ) की चाहना से

जो सेवा पूजा करता है वह देव मूढता वाला , मिथ्यादृष्टि है । इस श्लोक मे राग द्वेष चारित्र मोहनीय सबधी नही लिया गया है । इसी के समर्थन मे उन्होने यह भी कहा है—

भयाशास्नेह लोभाच्च कुदेवागमलिगिनाम्
प्रणाम विनय चैव न कुर्यु शुद्धदृष्टय (रत्नकरड श्रा०)

अर्थ—भय से आशा से, स्नेह से लोभ से किसी भी स्वार्थ से सम्यग्दृष्टि, कुदेव कुशास्त्र और कुगुरु को प्रणाम विनय आदर नही करेगा । उन्ही आचार्य समतभद्र स्वामी ने चद्रप्रभ भगवान की परमभक्त ज्वाला मालिनी देवी के द्वारा चद्रप्रभ भगवान की प्रतिमा प्रगट कराकर महान् भयकर धर्म सकट को दूर कराकर धर्म की भारी प्रभावना ही केवलनही कराई किंतु शिव कोटिराजा को जैन बनाने के साथ आचार्य पद तक प्राप्त करा दिया । पक्ष व्यामोह से शासन देवो का विरोध करना शास्त्र सम्मत नही है ।

दिक्पाल देवो का आह्वानन
इन्द्राग्नि दड धर नैष्ठ पाशपाणि

वायूत्तरेश शशिमौलि कर्णाद्रि चन्द्रा
आगत्य यूय मिह सानुचरा सचिन्हा
स्व-स्व प्रतीच्छत वर्लि जिनपाभिषेके

अर्थ—जिनेन्द्र भगवान के अभिषेक के प्रारम्भ मे इन्द्र अग्नि दडधर नैऋत आदि दश दिक्पाल देवो को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि दश दिशाओ के देवगण आप अपने-अपने चिन्हो से सहित और और अपने-अपने अनुचरो को साथ लेकर आओ और जिनेन्द्र भगवान के अभिषेक के महान् महोत्सव मे सामिल हो जाओ तथा भेट ग्रहण करो। ये दश दिक्पाल सम्यग्दृष्टि होते हैं। भगवान के परमभक्त होते हैं। इनका आह्वान निर्विघ्न धर्म महोत्सव के साधन के लिये किया जाता है।

यक्षादि देवो की मान्यता का और भी उल्लेख

आचार्य पद्मनदि जिन्होंने सिद्ध पूजा रची है फल पूजा के समर्पण मे लिखते है—

सिद्धासुराधि पति यक्ष नरेन्द्र चक्रै ध्येय सकलभव्यजनै
सुवच्च नारिग पूग कदली फल नारि केलं सोह यजे वर फलं वर
सिद्ध चक्रम।

अर्थ—प्रसिद्ध असुरकुमार भवन वासी देवो के इन्द्र, यक्ष-व्यतर देवो के इन्द्र और मनुष्यो के इन्द्र चक्रवर्ती आदि जिनका ध्यान करते है पूजते हैं। समस्त भव्य जन जिन्हे बड़ी भक्ति से वन्दना करते हैं उन सिद्ध परमेष्ठी भगवान की मैं नारंगी, सुपारी, केला और नारियल आदि फलो से पूजा करता हू।

इस श्लोक से यह बात स्पष्ट होजाती है कि धरणेन्द्र और यक्ष आदि शासनदेव सम्यग्दृष्टि हैं वे ही भगवान की पूजा करते हैं मिथ्यादृष्टि देव तो भगवान की पूजा करना तो दूर रहा उनकी पूजा मे विघ्न डालते है। आचार्य पद्मनदि ने उन यक्ष और धरणेन्द्र

आदि देवो का पूजा विधान मे उल्लेख किया है यदि यक्षादि देव मिथ्यादृष्टि होते हैं तो ऐसे मिथ्यादृष्टि देवो का वे उल्लेख नहीं करते और न उनके द्वारा पूजा का उल्लेख करते ।

यह भी समझ लेना चाहिये कि यक्षादि देवो मे मिथ्यादृष्टि भी होते हैं और सम्यग्दृष्टि भी होते हैं ।

और भी प्रमाण

नित्य पूजन मे प्रति दिन यह पाठ बोला जाता है—

“इच्छामिभक्ते चैयभक्ते काओसगो कओ तस्सालोच्चे ओ अह लोय तिरियलोयउड्डुलोयम्मि किट्टिमा किट्ठिमाणि जाणि जिणचेयाणि ताणि सब्बाणि तीसवि लोयेपु भवण वासिय वाणवितर जोयसिय कप्पवासित्तिय चहुव्विहा देवा सपरिवारा दिव्वेण गघेण दिव्वेण पुप्फेण दिव्वेण धुव्वेण दिव्वेण चुण्णेण दिव्वेण वासेण दिव्वेण ण्हाणेण णिच्चकाल अज्जति पुज्जति वदति णमसात्”

अर्थात् तीनो लोको मे जितने भी कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय हैं और चैत्य है उन सबो को तीनो लोको मे भवनवासी, व्यतर देव ज्योतिषी देव कल्प वासी देव चारो प्रकार के देव अपने परिवार सहित दिव्य गघ, दिव्य पुष्प, दिव्य धूप, दिव्य चूर्ण आदि पदार्थों से नित्य पूजा करते हैं वन्दना करते और नमस्कार करते हैं ।

इस कथन से यह बात भली भाँति सिद्ध है कि भवन वासी व्यतर ज्योतिषी और कल्पवासी देव कृत्रिम अकृत्रिम चैत्य चैत्यालयो की वदना पूजा करते हैं इसलिये वे सम्यग्दृष्टि हैं । यदि सभी देव मिथ्या दृष्टि होते तो न तो वे भगवान की पूजा करते और न उन्हें नमस्कार करते । और न आचार्य उनका उल्लेख करते । अतः धरणेन्द्र यक्ष आदि जो सम्यग्दृष्टि होते हैं उन्हीं का आदर सत्कार और अर्घ्य दान किया जाता है । और धर्म कार्यों मे कोई विघ्न बाधा नहीं आने पावे ऐसी सहायता की उनसे चाहना की जाती है ।

जैन दर्शनाचार्य-श्री सक्खनलाल शास्त्री तिलक
विरचित इस ग्रन्थ की पं० फूलचदजी सिद्धांत शास्त्री
द्वारा बनाई गई पंचाध्यायी की हिंदी टीका में
मूलग्रन्थ का परिवर्तन तथा आगम विरुद्ध
उनके स्वतंत्र विचारों के कथन
का प्रतिवाद निरूपक

ग्यारहवां अध्याय समाप्त

अथ बारहवां अध्याय

स्याद्वाद अथवा कथंचित् वाद के विषय
से जो भ्रम एवं विपरीत पद्धति का
प्रयोग किया जाता है तथा
व्यावहारिक कार्यों से स्याद्वाद
के नाम का सहारा लेकर उसका
दुरुपयोग किया जाता है
उन सब बातों का
समाधान

तथा

निश्चया दर्शनो का समूह स्याद्वाद है ऐसी
समझ भी भूल भरी और निश्चया है
स्याद्वाद केवल वस्तु स्वरूप है
इसी का निरूपण इस
अध्याय में है ।

स्याद्वाद केवल द्रव्यस्वरूप का विधायक है
कथंचित् का प्रयोग व्यवहारी बातों में नहीं हो सकता है
(ध्यान पूर्वक पढ़िये)

जैन सिद्धांत में द्रव्य स्वरूप का निरूपण करने वाला स्याद्वाद
ही एक अमोघ, अकाट्य एवं यथार्थता का द्योतक है । इसी एक

स्याद्वाद से सभी अन्य दर्शनो का द्रव्य स्वरूप मिथ्या कल्पित सिद्ध हो जाता है। अनेक जैन बन्धु भी एव विद्वान् भी स्याद्वाद के स्वरूप के विषय में भ्रमशील हैं। वे स्याद्वाद अथवा कथञ्चित् वाद का प्रयोग लौकिक व्यवहारी बातों में भी करते हैं। सभाओं में उपदेशों में प्रवचनों तक में यह कहा जाता है कि-जैन धर्म स्याद्वाद है इसलिये उसी के अनुसार सभी बातें बन जाती हैं।

जैसे-प्रातः प्रति दिन जिनेन्द्र भगवान का दर्शन करना आवश्यक है परन्तु यदि समय नहीं मिले तो प्रातः नहीं करके शाम को कर लेना चाहिये दिन में भोजन करने का विधान है परन्तु समय नहीं मिलने पर कभी रात्रि में भी भोजन करनेना चाहिये। क्योंकि जैन धर्म स्याद्वाद है इसलिये रात्रि में भोजन करने में कोई दोष नहीं है। पानी छान कर पीना चाहिये कभी बिना छाने पीने में भी कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार मर्यादा पूर्वक शुद्ध वस्त्रों से भोजन करना चाहिये कभी बिना शुद्धता के भी करलेना चाहिये।

इसी स्याद्वाद के द्वारा समाज के विवाद एव घरेलू झगड़े भी दूर करने का प्रयास किया जाता है। परन्तु यह सब पूरी अज्ञानता है और स्याद्वाद का पूरा दुरुपयोग है और वस्तु स्वरूप से सर्वथा विपरीत है।

कोई विद्वान् तो यहाँ तक कहते हैं कि जितने भी मिथ्या दर्शन (मिथ्या मत) हैं उन सबों का समूह ही अनेकान्त अथवा स्याद्वाद है। परन्तु ऐसा समझना नितान्त अज्ञानता है।

उपर्युक्त भ्रम का समाधान और स्याद्वाद का स्वरूप

स्याद्वाद कथञ्चित् अनेकात, ये सभी एक अभिप्राय के सूचक हैं। स्याद्वाद केवल द्रव्य का स्वरूप द्योतक शब्द है। उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—

द्रव्य का लक्षण सभी शास्त्रों में एक ही है वह यह है—

“गुणपर्ययवद्व्यम्” अर्थात् गुणो का और पर्यायो का समूह (पिंड) ही द्रव्य है। गुण पर्यायो से भिन्न कोई द्रव्य नहीं है। और द्रव्य से भिन्न कोई गुण पर्याय नहीं है। इस रूप में द्रव्य के दो अभिन्न अंश हैं एक गुणो का अंश दूसरा पर्यायो का अंश। गुण नित्य है, पर्यायें अनित्य हैं अतः दोनों का समूह द्रव्य कथंचित् नित्य है और कथंचित् अनित्य है। गुण सदैव रहते हैं अतः द्रव्य नित्य है। पर्यायें नष्ट हो जाती हैं अतः द्रव्य अनित्य है। गुणो का पिंड द्रव्य एक है और उत्पन्न तथा नष्ट होने वाली पर्यायें अनेक हैं अतः द्रव्य कथंचित् एक है और कथंचित् द्रव्य अनेक हैं। गुणो का समूह द्रव्य सत् है— सदैव रहता है अतः द्रव्य सत् है। और पर्यायें नष्ट हो जाती हैं अतः द्रव्य कथंचित् असत् भी है। इसी प्रकार गुणो का पिंड रूप द्रव्य सदैव वही है अर्थात् जैसा का का तैसा है और पर्यायो की दृष्टि से वह द्रव्य बदल जाता है अर्थात् वह द्रव्य दूसरे रूप में परिणत हो जाता है तब वह द्रव्य वही नहीं रहता है दूसरा कहलाता है।

इस गहन दृष्टि भेद अथवा द्रव्य स्वरूप को समझ लेने से द्रव्य की यथार्थता का पूरा परिज्ञान हो जाता है इसी दृष्टि भेद को ध्यान में रखकर द्रव्य का दूसरा लक्षण—सद्द्रव्यलक्षणम् तथा उत्पाद व्यय धौव्य युक्तसत् यह कहा गया है। अर्थात् गुणो का पिंड द्रव्य सदैव सत् रूप रहता है किन्तु उसमें नवीन नवीन पर्यायें उत्पन्न होती हैं और नष्ट होती हैं। इसलिये द्रव्य असत् अथवा अनित्य है। इस विवेचन से यह सिद्ध होता है कि “गुण पर्ययवद्व्यम्” यह सूत्र और सद्व्य लक्षणम् उत्पाद व्यय धौव्य युक्तसत् इन तीनों सूत्रों का एक ही आशय सिद्ध हो जाता है अर्थात् द्रव्य कथंचित् नित्य कथंचित् अनित्य कथंचित् एक कथंचित् अनेक सिद्ध हो जाना है।

दृष्टान्त से समझ लीजिये

ज्ञान दर्शन गुण लक्षण वाला जीव है। वह जीव किसी भी गति में चला जाय परन्तु ज्ञान दर्शन वाला नित्य रहता है। जैसे एक

जीव मनुष्य है वह मरकर देव हो गया । वह देव बनकर तिर्यच बन गया । वह तिर्यच मरकर नारकी होगया । एक ही जीव चारो गतियों मे अनन्तवार भ्रमण करता रहा परन्तु जीव द्रव्य तो वही एक है । देव मनुष्य आदि पर्याये तो उसने बदली किंतु जीव द्रव्य तो सभी पर्यायो मे वही है इसलिए यह स्पष्ट सप्रमाण सिद्ध हो जाता है कि द्रव्य सदैव नित्य रहता है । वह द्रव्य अनादि काल से अनन्त काल तक किसी भी पर्याय मे रहे किन्तु वह सदैव रहता है अतः द्रव्य नित्य है ।

जब यह विचार किया जाता है कि जीव द्रव्य जो देव पर्याय मे है वह वैक्रियक शरीर वाला है उमका ज्ञान सुख सामर्थ्य विभूति ऐश्वर्य महान् है । वही जीव देव पर्याय से निकल कर जब मनुष्य हो जाता है तब उसका ज्ञान सुख सामर्थ्य विभूति बहुत ही परिमित रह जाती है । वही जीव तिर्यच हो जाता है तो वह सर्वथा पराधीन दुःखी बन जाता है वही जीव नरक मे जाने पर घोर दुःखो का पात्र बन जाता है । इससे यह सिद्ध हो जाता है कि देव मनुष्य तिर्यच नारकी सभी भिन्न भिन्न हैं । इसलिए पर्याय दृष्टि से जीव द्रव्य अनित्य है ।

इसी प्रकार पुद्गल द्रव्य भी कथंचित् नित्य और कथंचित् अनित्य है । एक ही परमाणू (पुद्गल) कभी पृथ्वी, कभी जल, कभी अग्नि कभी वायु कभी वनस्पति मे नाना प्रकार का रंग रूप, स्पर्श रस गन्ध आदि बदलता रहता है इसलिए पुद्गल अनित्य है किन्तु किसी भी पर्याय मे बदलने पर भी परमाणु नष्ट कभी नहीं होता है । इसलिये वह परमाणु पुद्गल नित्य है । मिट्टी खाद के रूप मे बीज पानी के संयोग से वनस्पति बन जाती है । वही वनस्पति आग मे जलकर अग्नि बन जाती है अग्नि राख बनकर पृथ्वी बन जाती है । इसलिए पुद्गल द्रव्य नाना पर्याये बदलता है अतः उसे पर्याय की दृष्टि से अनित्य ही कहा जाता है । परन्तु बार २ बदलने पर भी पुद्गल परमाणु नष्ट कभी नहीं होता है अतः वह द्रव्य दृष्टि से नित्य ही है ।

शकराचार्य समझ नहीं पाये

आज से सैकड़ों वर्ष पहिले अन्य दर्शनो मे शकराचार्य एक बहुत विद्वान् मठाधीश हो गए हैं। उन्होने जैन धर्म का खण्डन करते हुए यह लिखा है कि जैन दर्शन का माना हुआ स्याद्वाद सर्वथा वाधित और मिथ्या है। क्योंकि एक ही वस्तु मे नित्य धर्म और अनित्य धर्म दो विरोधी धर्म नहीं रह सकते हैं। अतः स्याद्वाद कपोल कल्पित मत है। उन्होने लिखा है 'नैकस्मिन् सभवान्' अर्थात् एक वस्तु मे दो विरोधी धर्मों का रहना असंभव है।

उनके कथन से विदित होता है कि वे जैन धर्म द्वारा प्रतिपादित द्रव्य के स्वरूप से सर्वथा अनभिज्ञ थे। शकराचार्य तो कितने विद्वान् थे उनसे बढकर महा विद्वान् इन्द्रभूति थे, वे भी निमित्त पाकर सम्यज्ञानी बनकर स्याद्वाद के रहस्य को समझ सके और चार ज्ञानधारी गणधर बन गये।

स्याद्वाद कभी उसी वस्तु को नित्य और अनित्य नहीं कहता है किंतु वह सुमेरु पर्वत के समान सर्वथा एक रूप मे ही वस्तु को कहता है। परन्तु द्रव्य के स्वरूप को समझने की आवश्यकता है। द्रव्य, गुण पर्याय रूप है। अतः द्रव्य का लक्ष्य रखने पर तो यही कहा जाता है कि द्रव्य नित्य ही है और पर्यायकालक्ष्य रखने पर यही कहा जाता है कि द्रव्य अनित्य ही है। अपने अपने दृष्टिकोण से ही "शब्द का प्रयोग करना सर्वथा सत्य है। किन्तु द्रव्य या पर्याय दोनों का समन्वय रूप मामान्य द्रव्य स्वरूप का लक्ष्य रखकर यही कहा जाता है कि द्रव्य कथंचित नित्य भी है कथंचित अनित्य भी है। यहां पर "भी" शब्द का प्रयोग ठीक सत्य है।

स्याद्वाद का लक्षण इस प्रकार है—

अनेक धर्मात्मै कैकस्मिन् वस्तुनि अविरोधेन विधिप्रति पेऽ
विवक्ष। स्याद्वाद लक्षणम्

अर्थान् प्रत्येक द्रव्य अनन्त धर्म स्वरूप है। उममे अनेक धर्म भाव रूप है और अनेक धर्म अभाव रूप है। भाव धर्म अनुजीवी कहे जाते हैं अभाव धर्म प्रतिजीवी कहे जाते हैं। यहा पर यह शका हो सकती है कि अभाव रूप धर्म कैसे ? जिनकी सत्ता नहीं है वे धर्म क्यों कहे जाय ? इसका समाधान यह है कि यदि अभाव रूप धर्म नहीं माना जाय तो किसी भी वस्तु का निर्णय करना अशक्य हो जायगा। जैसे मनुष्य को कोई हाथी बतावे या घोडा बतावे या खम्मा बतावे तो उत्तर मे कहा जायगा कि यह मनुष्य है यह हाथी या घोडा या खम्मा नहीं है। क्योंकि इसमे मनुष्य के गुण धर्म है। हाथी या घोडा या खम्मा के गुण धर्म इसमे नहीं है इसलिए इस मनुष्य मे हाथी घोडा या खम्मा आदि सभी का अभाव है। एक वस्तु मे दूसरी सभी वस्तुओं का अभाव मानना अनिवार्य है अन्यथा एक वस्तु को दूसरी वस्तु बताने से कैसे रोका जायगा। अतः जैसे एक वस्तु मे अनन्त भावात्मक अनन्त गुणों की सत्ता (सद्भाव) है उसी प्रकार उसमे अनन्त वस्तुओं का अभाव धर्म भी है। इस कथन से स्याद्वाद का यह स्वरूप सिद्ध हो जाता है कि वस्तु अपने स्वरूप से है और पर स्वरूप से नहीं है। यदि पर स्वरूप से भी वस्तु मानी जाय तो एक वस्तु अनेक रूप बन जायगी। मनुष्य अपने मनुष्य स्वरूप से है किन्तु हाथी घोडा आदि स्वरूप से नहीं है तभी उसे मनुष्य ही कहा जाता है हाथी घोडा नहीं कहा जाता है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि एक ही वस्तु मे अस्तित्व और नास्तित्व दोनों विरोधी धर्म एक ही समय मे रहते हैं। किन्तु भेद इतना समझ लेना चाहिये कि अस्तित्व धर्म अपने स्वरूप की अपेक्षा से रहता है। और नास्तित्व धर्म पर पदार्थ की अपेक्षा से रहता है इसलिये कोई विरोध नहीं आता है। यदि जिस अपेक्षा से अस्तित्व है उसी अपेक्षा से नास्तित्व भी माना जाय तो परस्पर विरोधी धर्म एक वस्तु मे सिद्ध नहीं हो सकते हैं इस नय विवक्षा को अथवा दृष्टि भेद को शकराचार्य जैसे विद्वान् समझने मे

असमर्थ रहे। जैन धर्म का स्याद्वाद अकार्थ्य है उसका खण्डन प्रत्यक्ष अनुभव आगम हेतु युक्ति किसी से नहीं हो सकता है। वस्तु स्वरूप का वही एक मात्र स्याद्वाद ही साधक है। बिना स्याद्वाद के वस्तु स्वरूप सिद्ध नहीं हो सकता है। द्रव्य गुण पर्याय एव उत्पाद व्यय ध्रौव्य ही वस्तु स्वरूप है। वह द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयो से सिद्ध होता है उन्ही दोनों नयो का द्योतक स्याद्वाद है।

मिथ्यामतो के समूह को अनेकांत कहना सर्वथा मिथ्या है

सभी मिथ्या मतों का समूह ही अनेकांत या स्याद्वाद है ऐसा कोई विद्वान् कहते हैं, उनका ऐसा कहना या समझना सर्वथा मिथ्या एव सर्वथा बाधित है। यदि मिथ्या मतों का समूह ही अनेकांत-स्याद्वाद है तो जैन धर्म का वस्तु स्वरूप का प्रतिपादक स्याद्वाद भी मिथ्या ठहरता है। क्योंकि चोरो के समूह को चोर ही कहा जायगा, चोरो के समूह को ईमानदार शाह कहना प्रत्यक्ष बाधित है। दोनों परस्पर विरोधी है जो चोर हैं वह शाह नहीं है। जो प्रामाणिक शाह है उसे चोर नहीं कहा जा सकता है।

सोचिये—कोई भू ठा आदमी एक असत्य बात को सत्य बताता है तो उसका वैसा कहना भू ठा ही माना जाता है यदि सौ भू ठे आदमी मिलकर एक असत्य बात को सत्य बतावें तो वह उनका कहना भू ठा नहीं मान कर सत्य मान लिया जायगा क्या? कभी नहीं। असत्य बात तो सदैव असत्य ही मानी जायगी। क्योंकि वह वस्तु स्वरूप से विपरीत है। कोई विद्वान् मिथ्या मतों के समूह को अनेकांत अथवा वस्तु स्वरूप कहे तो यह नितान्त अनभिज्ञता है।

मिथ्या मत अनेकांत क्यों नहीं हो सकते ?

मिथ्या मतों का समूह भी मिथ्या ही कहा जायगा। मिथ्या मतों का समूह अनेकांत क्यों नहीं हो सकता इसकी सिद्धि इस प्रकार है—

सांख्य मत एक प्राचीन मत है वह मूल में दो पदार्थ मानता है एक जीव (पुरुष) और प्रकृति (तम) उसकी यह मान्यता है कि जीव के साथ तम का सम्बन्ध अवश्य है परन्तु जीव पर कर्म का रिगो प्रकार का कोई असर नहीं है वह मदेव शुद्ध रहता है। जैसे जल में रहता हुआ भी कमल जल में भिन्न ही रहता है। जब प्रकृति का सम्बन्ध हट जाता है तब जीव की मुक्ति (मोक्ष) हो जाती है।

तथा जैन धर्म कर्मों में सम्बन्धित हमारी जीव को सर्वथा शुद्ध मानता है ? कभी नहीं किन्तु राग द्वेषादि विकारी पर्याय वैभाविक भाव और नरक स्वर्ग मनुष्य देव ये गतियां सब कर्मोदय से होती हैं ऐसी दशा में सांख्य मत का समावेश जैन धर्म में किसी प्रकार नहीं हो सकता है दूसरी बात यह भी है कि सांख्य मत पदार्थ को सर्वथा नित्य ही मानता है। जैन धर्म द्रव्य दृष्टि में ही नित्य मानता है पर्याय दृष्टि से पदार्थ को अनित्य ही मानता है ऐसी दशा में सांख्य मत का समावेश अनेकांत में कैसे हो सकता है ? कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि सांख्य मत में तब का तो कोई भेद ही नहीं है वह तो पदार्थ को सर्वथा नित्य ही मानता है। फिर जैन धर्म में सांख्य मत का सयन्वय कर के अनेकांत बताना सर्वथा विपरीत है।

एक बात यह भी है कि सांख्य मत में ससार और मोक्ष व्यवस्था भी नहीं बन सकती है क्योंकि जीव शुद्ध एवं नित्य ही है तब परिवर्तन हुए बिना ससार का अभाव और मोक्ष कैसे सिद्ध होगी। यहां पर हम लवा विचार नहीं करते हैं केवल प्रकरण वस संक्षेप में उस मत का मूल तत्व का दिग्दर्शन करा रहे हैं।

बौद्ध मत की मान्यता

बौद्धमत जीव और अन्य सभी पदार्थों को सर्वथा अनित्य ही मानता है। यह मान्यता भी जैन सिद्धान्त-अनेकांत में सर्वथा विपरीत है। जैन धर्म सभी द्रव्यों को नित्य मानता है। बौद्धमत में द्रव्यदृष्टि

कोई नहीं है। समूचे पदार्थ को अनित्य मानने से उसके मत में ससार मोक्ष पुण्य पाप आदि कुछ भी नहीं बन सकता है। जब जीव अनित्य ही है तब पुण्य या पाप करने पर उसका फल कौन भोगेगा जीव तो नष्ट हो जाता है। ससार भ्रमण या मोक्ष किसको होगी। ऐसी अवस्था में जैन धर्म के अनेकात में उमका ऐकी भाव कैसे हो सकती है। बौद्ध यदि नयरूप से अशरूप में अनित्यन्ता मानता होता तब तो अनेकान्त में समन्वय की बात किसी प्रकार घटित हो सकती है।

वेदान्तवाद

वेदान्तमत सिवा एक परब्रह्म के और कोई वस्तु नहीं मानता है। उसका सिद्धान्त है।

एक मेवा द्वितीय ब्रह्म नेहनानास्ति कश्चन

आराम तस्य पश्यन्ति न तत्पश्यति कश्चन

अर्थात् एक ब्रह्म ही जगत् है और कोई वस्तु नहीं है। उमको कोई नहीं देख सकता है यह जगत् उसकी ही छाया मात्र है अथवा जगत् सब भूट है। इस मत की सिद्धि ही असंभव है। ब्रह्म स्वयं उपस्थित होकर अपना रूप बता नहीं सकता दूसरे जो उस मत के मानने वाले वेदान्त वादी हैं वे स्वयं कुछ नहीं हैं सब भूटे कल्पना रूप हैं तब उनके द्वारा ब्रह्म की सिद्धि किसी प्रकार नहीं हो सकती है।

फिर नाना प्रकार के जीव, और अन्य पदार्थ जो प्रत्यक्ष हैं उनका लोप करना और कहना कि ये सब कुछ नहीं हैं ब्रह्म की माया है ऐसी बात किस आधार पर कौन मान सकता है। इस वेदान्तवाद का मिथ्या समझते हुए भी उसको अनेकात में सामिल कर सत्य बताना सवथा विरुद्ध है।

नैयायिक वैशेषिक मत की मान्यता

नैयायिक वैशेषिक मत वाले पदार्थ का स्वरूप जैसा बताते हैं। वैसा सिद्ध नहीं हो सकता है उनका आगम है—

द्रव्य गुण कर्म मामान्य विशेष समवायाभावासप्त पदार्था
(गीतम सूत्र)

अर्थात् द्रव्य, गुण, कर्म, मामान्य, विशेष समवाय, अभाव ये सात पदार्थ हैं ऐसी मान्यता अथवा मिद्धान्न नैयायिक वैशेषिक मत का है ।

परन्तु ऐसी उनकी मान्यता प्रत्यक्ष अनुमान, अनुभव आदि से वाधित है ।

उस मान्यता का खडन यदि सक्षेप में भी किया जाय तो भी दश पत्र लिखने पड़ेंगे । उस जटिल विवाद को छोड़कर हम यहाँ पर सकेत मात्र से उन सात पदार्थों की मान्यता को असिद्ध ठहरा देते हैं ।

देखिये—जीव द्रव्य है उसका स्वरूप ज्ञान दर्शन गुण रूप है । जीव में जो हलन चलन क्रिया होती है वह क्रिया (कर्म) जीव से भिन्न नहीं है । जीव को छोड़कर उसका केवल हलन चलन स्वतन्त्र कहा कैसे संभव है ? नहीं है ।

जीव का अस्तित्व (सामान्य) जीव से भिन्न कोई पदार्थ नहीं है । यदि जीव का अस्तित्व जीव से जुदा हो तो जीव स्वयं अभाव रूप ठहरेगा अभाव में अस्तित्व का सबव हो नहीं सकता है यदि अभाव में अस्तित्व (भाव) का सबध होता हो तो गधे के साथ सींगों का सबध जुड़ जाना चाहिये । असंभव कभी संभव नहीं हो सकता है । इसी प्रकार जीव में जो बालकपन, युवापन, वृद्धापन आदि पर्याये क्रम से होती हैं वे उस जीव से जुदी हो और जीव उनसे (भिन्न) अलग हो ऐसा मानना तर्क सगत नहीं है । सर्वथा मिथ्या है ।

जीव को जुदा(अलग)मानना और उसमें रहने वाले ज्ञान दर्शन आदि गुणों को जीव से अलग (भिन्न) मानना सर्वथा विपरीत है और जीव और उसके ज्ञान दर्शन आदि गुणों का जीव के साथ समवाय सबध जोड़ना बन नहीं सकता है । क्योंकि समवाय सबध को नैयायिक नित्य मानते हैं जब वह नित्य है तो जीव के साथ गुणों का सबध

मदैव अनादि से अनन्तकाल तक नित्य ही रहेगा ऐसी अवस्था में जोव भिन्न और उसके ज्ञान दर्शन भिन्न तथा उन दोनों का समवाय सबध कहना ही स्व वचन बाधित है क्योंकि दोनों का सबध नित्य ही रहेगा जैन वम उसे तादात्म्य सबध कहता है ।

इसी प्रकार अभाव भी कोई पदार्थ सिद्ध नहीं होता है । अभाव मानना और उसे पदार्थ कहना दोनों ही विरोधी हैं । जो शून्य रूप अवस्तु है वह पदार्थ कैसा ?

जैन सिद्धान्त ने अभाव को पर्यायान्तर माना है अर्थात् एक पर्याय का नष्ट होना नई पर्याय है जैसे मिट्टी का घड़ा फूटने पर घड़े का अभाव माना जाता है वह घड़े का अभाव उसके दो टुकड़े रूप ही है । अग्नि के बुझ जाने पर अग्नि का अभाव माना जाता है । वह अग्नि का अभाव राख (भस्म) के सिवा और क्या है ? कुछ नहीं है । इसलिये नैयायिक वैशेषिकों का माना हुआ अभाव पदार्थ भी सिद्ध नहीं होता है ।

इस प्रकार नैयायिकों के माने हुए नव पदार्थ— द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव ये सात पदार्थ वास्तव में नव सिद्ध नहीं होते हैं किन्तु जैन सिद्धान्त के अनुसार ये नौ पदार्थ एक द्रव्य के ही स्वरूप हैं । अर्थात् जिन को नौ पदार्थ जुदे जुदे माना गया है वे एक द्रव्य रूप हैं । गुण कर्म (क्रिया) सद्भाव, पर्याय तादात्म्य सम्बन्ध और एक पर्याय से पर्यायांतर ये सब मिलकर अभेद विवक्षा में एक पदार्थ रूप हैं । भेद विवक्षा से नौ नाम भले ही कहे जाय किन्तु एक अखण्ड पिंड रूप एक द्रव्य ही है ।

और भी अनेक प्राचीन दर्शन (मत) हैं जैसे जैमिनी, भट्ट, प्राभाकर आदि कोई शब्द मय जगत मानता है कोई कुछ मानता है ।

क्या ईश्वर सृष्टिकर्ता है ?

बहुगाग दर्शन एक ही ईश्वर मानते हैं । और उसे सृष्टि का रचने वाला और नष्ट करने वाला मानते हैं । उसी ईश्वर पर अपने

भले बुरे कामो का भार डाल देते हैं। बुरे काम स्वयं करते हैं परन्तु कहते हैं कि ईश्वर की ऐसी ही मर्जी (इच्छा) थी साथ ही यह भी मानते हैं कि ससार के सभी जीव जैसा भी जो करते हैं उनके कर्मों के (कर्तव्यों) अनुसार ईश्वर उन्हें फल देता है। उनका सिद्धांत है—

अज्ञो जन्तु रनीशोय लात्मन सुखदुःखयो

ईश्वर प्रेरितो गच्छेत्स्वर्गं वा श्वभ्रमेव वा

अर्थात् यह जगत का प्राणी अज्ञानी है और असमर्थ है अपना सुख दुःख स्वयं नहीं भोग सकता है। अतः ईश्वर उसे स्वर्ग या नरक भेज देता है। परन्तु भगवान् राम के परम भक्त रामायण के रचयिता तुलसीदास जी ने लिखा है कि—कर्म प्रधान विध्व करि राखा। जो जैसा करहि वैसा फल चाखा। अर्थात् अपनी अपनी करनी के अनुसार जीव स्वयं फल भोगता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर का कोई सम्बन्ध नहीं है।

प्रायः सभी प्राचीन दर्शन इस प्रकार के ईश्वरवाद में विवेक रहित अन्य विश्वासी बने हुए हैं। परन्तु यह ईश्वरवाद कोरी कल्पना और तर्क हीन विचार शून्य एवं बाधक है हेतुवाद पूर्वक विचार करने पर यह ईश्वरवाद बालू पर दीवार की तरह टिक नहीं सकता है। प्रत्युत ईश्वर ही समारी सिद्ध हो जाता है। इस विषय पर ही अधिक लिखना अनावश्यक है दो शब्दों में हम इतना खुलासा कर देना पर्याप्त समझते हैं कि ईश्वर को जगत का कर्ता हर्ता मानने वाले, ईश्वर को सर्वज्ञ और राग द्वेष रहित (वीतराग) मानते हैं। जब ईश्वर सर्वज्ञ है और वीतराग है और सर्वशक्तिमान है वही जगत को बनाता है तब उसने चोर, डाकू, चैद्या, कसाई, शिकारी आदि क्यों बनाये? वह सर्वज्ञ होने से सबों को जानता है। और शक्तिमान् होने से सबों को बुरे कामों से रोक भी सकता है। यह तो बुद्धिमत्ता या विवेक नहीं है कि बुरे एवं हिंसा आदि पाप कार्य करने वालों को पूर्ण रूप से जानते हुए और पूर्ण सामर्थ्य होने से

पाप करने वालो को रोकना नहीं पीछे उन्हें नरक आदि दुर्गंतियों में भेजना यह तो विचारशीलो की दृष्टि में सर्वथा अनुचित है। जब ईश्वर सर्वज्ञ और सर्व शक्ति वाला है तो दुर्भिक्ष (अकाल) को क्यों होने देना ? वह समय पर वर्षा करा सकता है। कहीं भी अग्नि से या बाढों से मनुष्य पशुओं का अकाल मरण नहीं होने देवे। जिस राजा के राज्य में चोरी हिंसा मारकाट आदि अनर्थ होते रहे तो वह राजा और उसका राज्य अन्यायी एवं कर्तव्य विमूढ माना जाता है फिर ईश्वर तो सब कुछ करने में समर्थ है फिर जगत् को बनाना पीछे नष्ट करना फिर नये रूप में बनाना ऐसा वह क्यों करता है यह तो बालको जैसी बातें हैं।

ईश्वर ससारी ठहरता है

ईश्वर जगत् को बना भी कैसे सकता है क्योंकि वह अशरीरी है अमूर्तिक है। उसके इच्छा भी नहीं है और जगत् को बनाने के साधन भी नहीं हैं। यह प्रत्यक्ष सिद्ध है कि कुम्हार घड़ा तभी बनाता है जब कि उसके घड़ा बनाने की इच्छा होती है और उसके पास मिट्टी, जल, चाक, डण्डा आदि साधन होते हैं साथ ही हाथों को घुमाता है अतः उसके शरीर भी है। इसी प्रकार जगत् के सभी कार्य इच्छा, साधन और शरीर इन तीनों कारणों से ही बनाये जा सकते हैं। कारणों के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता है यह नियम है। ईश्वर के पास शरीर, इच्छा, साधन आदि कुछ भी नहीं है फिर जगत् कैसे बना सकता है ?

अन्तिम बात यह है कि ईश्वर के इच्छा मानी जाय तो इच्छा लोभ की पर्याय है चाहना है ईश्वर तो बीतराग है। उसके इच्छा मानने से बीतरागता नहीं हो सकती है। अतः ईश्वर का स्वरूप कर्म रहित शरीर, रहित इच्छादि विकारों से रहित परम बीतराग रूप है वह सर्वज्ञ है इसलिये अपनी पूर्ण शक्ति में जगत् की सभी चराचर

वस्तुओं को देखना और जानता है। यदि ईश्वर को सृष्टिकर्ता हर्ता माना जायगा तो ईश्वर, ईश्वर नहीं रहेगा वह ससारी ठहरेगा। जैन धर्म ईश्वर को परम शुद्ध परमात्मा मानता है। सर्वज्ञ वीतराग एव आत्मीय स्वरूप में स्थित मानता है। जगत् का दृष्टा ज्ञाता मानता है ऐसा ईश्वर एक मात्र नहीं है किन्तु जिन आत्माओं ने अपने तपश्चरण तथा वीतराग भावों से रागद्वेषादि विकारों को सर्वथा नष्ट कर दिया है। कर्मों को तथा शरीर को सर्वथा आत्मा से हटा दिया है वे सभी आत्माएँ परमात्मा ईश्वर बन गई हैं। जैन धर्म प्रत्येक आत्माओं में ईश्वर पद पाने की योग्यता मानता है। इसलिये ईश्वर अनन्त हो चुके हैं और आगे भी होते रहेंगे। यह जगत् स्वयं अनादि है और अनन्त काल सदैव बना रहेगा। इसका बनाने वाला बिगाड़ने वाला कोई नहीं है। ससारी आत्माएँ अपने भले बुरे कार्यों में स्वयं अपने-अपने कर्मों का अच्छा बुरा फल भोगते हैं। और जो ससार और भोगों से विरक्त हो जाते हैं वे कर्मों का नाश कर ईश्वर बन जाते हैं।

वस्तु स्वरूप बताना दोष नहीं है

जैन सिद्धान्त किसी अन्य दर्शन की निंदा या तिरस्कार करना नहीं बताता है। हा वस्तु स्वरूप में हेतु पूर्वक तर्क की कमौटी पर निष्कर्षाय एव निष्पक्ष भाव से विवेक पूर्ण-यथार्थता का विचार करना प्रत्येक प्रज्ञाशील मानव का कर्तव्य है। पूर्वाचार्यों ने भी शुद्ध वीतराग मार्ग का उपदेश दिया है।

प्रकरण गत बात यह है कि जो कोई विद्वान् यह घोषणा करते हैं कि सभी मिथ्या मतों का समूह ही जैन सिद्धान्त अथवा अनेकात है वे किस आधार पर ऐसी सव्या विपरीत बात कहते हैं ?

किसी मत के किसी स्वरूप की तुलना अथवा समानता जैन धर्म से नहीं हो सकती है। नित्य अनित्य आदि धर्मों से भी नहीं हो

वस्तुओं को देखना और जानता है। यदि ईश्वर को सृष्टिकर्ता हर्ता माना जायगा तो ईश्वर, ईश्वर नहीं रहेगा वह ससारी ठहरेगा। जैन धर्म ईश्वर को परम शुद्ध परमात्मा मानता है। सर्वज्ञ वीतराग एव आत्मीय स्वरूप में स्थित मानता है। जगत् का दृष्टा ज्ञाता मानता है ऐसा ईश्वर एक मात्र नहीं है किन्तु जिन आत्माओं ने अपने तपश्चरण तथा वीतराग भावों से रागद्वेषादि विकारों को सर्वथा नष्ट कर दिया है। कर्मों को तथा शरीर को सर्वथा आत्मा से हटा दिया है वे सभी आत्माएँ परमात्मा ईश्वर बन गई हैं। जैन धर्म प्रत्येक आत्माओं में ईश्वर पद पाने की योग्यता मानता है। इसलिये ईश्वर अनन्त हो चुके हैं और आगे भी होते रहेगे। यह जगत् स्वयं अनादि है और अनन्त काल सदैव बना रहेगा। इसका बनाने वाला विगाड़ने वाला कोई नहीं है। ससारी आत्माएँ अपने भले बुरे कार्यों से स्वयं अपने-अपने कर्मों का अच्छा बुरा फल भोगते हैं। और जो ससार और भोगों से विरक्त हो जाते हैं वे कर्मों का नाश कर ईश्वर बन जाते हैं।

वस्तु स्वरूप बताना दोष नहीं है

जैन सिद्धान्त किसी अन्य दर्शन की निंदा या तिरस्कार करना नहीं बताता है। हा वस्तु स्वरूप में हेतु पूर्वक तर्क की कसौटी पर निष्कपाय एव निष्पक्ष भाव से विवेक पूर्ण-यथार्थता का विचार करना प्रत्येक प्रज्ञाशील मानव का कर्तव्य है। पूर्वाचार्यों ने भी शुद्ध वीतराग मार्ग का उपदेश दिया है।

प्रकरण गत बात यह है कि जो कोई विद्वान् यह धोपणा करते हैं कि सभी मिथ्या मतों का समूह ही जैन सिद्धान्त अथवा अनेकात है वे किस आधार पर ऐसी सवथा विपरीत बात कहते हैं ?

किसी मत के किसी स्वरूप की तुलना अथवा समानता जैन धर्म से नहीं हो सकती है। नित्य अनित्य आदि धर्मों से भी नहीं हो

अर्थात् जिनेन्द्र भगवान का बताया हुआ नय चक्र तीक्ष्ण धार वाला अकाट्य एव अमोघ शस्त्र है सम्यग्ज्ञानी पुरुष ही उसे प्राप्त कर सकते हैं। वह नय चक्र रूपी सर्व विजयी असाधारण महान् शस्त्र समस्त मिथ्या मतों का तत्काल खडन कर देता है।

ऐसा तो आचार्य अमृतचद्र सूरि कहते हैं परंतु कोई एक विद्वान् मिथ्यामतों के समूह को अनेकान्त कहते हैं। उनका ऐसा कहना जैन सिद्धान्त प्रणीत अनेकांत से सबथा विपरीत है।

श्री सिद्धसेन दिवाकर के सन्मति तर्क की नीचे लिखी गाथा का अर्थ नहीं समझकर समस्त मिथ्यामतों के समूह को जैन धर्म का अनेकांत कहा जाता है गाथा यह है—

भद् मिच्छगदसण समूहमइयस्स अमयलारस्स
जिण वयणस्स भगवओसविग्ग सुहाइग्गम्मस्स
(आचार्य सिद्धसेन)

इस गाथा में— “महियस्स” यह प्राकृत शब्द पड़ा हुआ है उसका संस्कृत शब्द ‘मथितस्य’ बनता है। यह जिन वचन का विशेषण है, इसका स्पष्ट एव निर्विवाद अर्थ यही होता है कि जिनेन्द्र भगवान के वचनों से सभी मिथ्यामतों का समूह मथित हो जाता है। अर्थात् सभी मिथ्यामतों का तीर्थकर भगवान के वचनों से मथन हो जाता है विश्व लोचन कोप में मथन का अर्थ खड खड होजाना लिखा है। जैसे दही का मथन-दही के स्कन्ध का खड खड होजाना है। भगवान के वचन ही अमृतमय हैं। वस यही आशय मथित शब्द का कोप से सिद्ध होता है। मिथ्यामतों का समूह ही जैन अनेकान्त है ऐसा विपरीत अर्थ तो किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं होता है।

आज तो अपनी अपनी मान्यतावश भिन्न भिन्न दर्शनों (मतों) की शाखा प्रशाखा अनेक होगई हैं। ऊपर तो हमने प्राचीन प्रसिद्ध दर्शनों का थोडासा दिग्दर्शन किया है उनका किसी प्रकार का कोई

एक अश भी जैन दर्शन में नहीं मिलता है। आकाश पाताल जैसा अंतर है। अतः मिथ्या समूह स्तु मियैव। मिथ्या समूह समीचीन इति कदापि न भवितु मर्हात अर्थात् मिथ्या समूह तो मिथ्या हैं वह समीचीन (यथार्थ) कभी सिद्ध नहीं हो सकती है। यही तथ्य सत्य है। आचार्य वचन वीतराग है पढ़िये।

पक्षपातो न मे वीरे न द्वेप कपलादिषु
युक्ति मद्बचन यस्य तस्य काय परिग्रह

अर्थात् आचार्य कहते हैं कि न तो भगवान् महावीर स्वामी के वचनों में हमारा कोई पक्षपात है और न साख्य बौद्ध नैयायिक मीमांसक आदि के वचनों में कोई द्वेप है किन्तु जिनके वचन युक्ति युक्त हैं, सद्धेतु, अनुभव प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से अकाट्य एवं अबाधित सिद्ध हैं उन्हीं को ग्रहण करना चाहिये।

चारित्र और व्यवहारी कार्यों में स्याद्वाद लगाना मिथ्या है

स्याद्वाद का उपयोग जैन समाज के अनेक लोग चारित्र में भी करते हैं और व्यवहारी कार्यों में भी उसका उपयोग करते हैं जैसे—दिन में भोजन करना अच्छा है परन्तु कार्य वश कभी रात्रि में भी भोजन करना ठीक है। प्रति दिन भगवान् के दर्शन करना ठीक है कभी नहीं तो भी ठीक है क्योंकि जैन धर्म स्याद्वाद रूप है। इस प्रकार चारित्र में भी स्याद्वाद को लगाना न तो स्याद्वाद का स्वरूप है और न वह धर्म ही है। चारित्र धार्मिक क्रियाएँ शास्त्राधार से एक रूप में ही नियत हैं प्रति दिन देव दर्शन, देव पूजन करने का श्रावक के लिये विधान है जो इन धार्मिक क्रियाओं का पालन नियमित रूप से नहीं करते हैं वे नाम मात्र के जैन हैं। वास्तव में जैन नहीं हैं। स्याद्वाद चारित्र में नहीं घटित होता है। क्योंकि दो विरोधी धर्म (अस्ति नास्ति आदि) वस्तु के स्वरूप में ही घट सकते हैं दोनों विरोधी धर्म एक समय में साथ रहते हैं। चारित्र में वे कैसे

घटेगे दिन में भोजन करना रात में भोजन करना यह क्रिया है वस्तु धर्म नहीं है और दोनों का भिन्न-भिन्न समय है। स्याद्वाद के अनुसार दोनों का एक समय होना अनिवाय है। जो आदमी पूर्व को जा रहा है वह पूर्व में जाने वाला ही प्रत्यक्ष सिद्ध है वह उसी क्षण में पश्चिम में जाने वाला नहीं कहा जा सकता है। दोनों दिशाओं में एक समय में गमन क्रिया असम्भव है अतः वह आदमी कथञ्चित् पूर्व दिशा में कथञ्चित् पश्चिम दिशा में जाने वाला कभी नहीं कहा जा सकता है। अतः स्याद्वाद केवल वस्तु के एक समय में विद्यमान परस्पर विरोधी धर्मों में ही द्रव्य पर्याय की भेद विवक्षा से घटित होता है।

प्रध्वस्त घाति कर्माण केवल ज्ञान गोचरा
कुर्वन्तु जगत् शान्तिं वृष माद्या जिनेश्वरा

अनादि काल से अनन्त चौबीस तीर्थंकर और अनन्त मुनिगण मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं वर्तमान युग के चौबीस तीर्थंकरों में भगवान् वृषभनाथ (आदिनाथ) पहले और भगवान् महावीर स्वामी अन्तिम तीर्थंकर हैं। इन चौबीस तीर्थंकरों के बीच-बीच में करोड़ों मुनिगण मोक्ष गये हैं। और आगे भविष्यत् काल में भी चौबीस-चौबीस तीर्थंकर होते रहेगे। इसलिये जैन धर्म अनादि निघन है। सदैव से है सदैव रहेगा।

ये वर्तमान चौबीस तीर्थंकर और करोड़ों मुनिगण चारों घातिया कर्मों को नष्ट कर बीतरागता और केवल ज्ञान (सर्वज्ञता) को प्राप्त कर चुके हैं वे जगत् के सभी प्राणियों को शांति प्रदान करें ? अर्थात् उन बीतराग सर्वज्ञ भगवान् के दशन म्मरण, जपन, स्तवन, स्वरूप, चिंतन आदि महान् पुण्य वर्धक शुभ भावों से सभी ससारी जीवों को शान्ति लाभ हो इसी सद्भावना के साथ हम इस आगम मार्ग प्रकाशक ग्रन्थ को समाप्त करते हैं।

हमारी एव प्रत्येक श्रावक की भावना

इस ग्रन्थ के अन्त में हम अपनी भावना प्रगट करते हुए जिनेन्द्र भगवान के चरणों में प्रति दिन जिन पूजन के अन्त में यह प्रार्थना करते हैं और यही प्रार्थना सभी जिनेन्द्र भक्त श्रावकों को करना आवश्यक है—

जिने भक्तिजिनेभक्तिजिनेभक्ति सदास्तु मे
सम्यक्त्व मेव ससार वारण मोक्ष कारणम्
श्रुते भक्ति श्रुते भक्ति श्रुते भक्ति सदास्तु मे
सज्ज्ञानमेव ससार वारण मोक्ष कारणम्
गुरो भक्ति गुरो भक्ति गुरो भक्ति मदास्तु मे
चारित्र्यमेव ससार वारण मोक्ष कारणम्

अर्थ — जिनेन्द्र पूजन के अन्त में, मैं भगवान के चरणों में यह प्रार्थना करता हूँ कि भगवन् ! जिनेन्द्र भगवान में मेरी भक्ति सदा बनी रहे । आपकी भक्ति से सम्यग्दर्शन मेरी आत्मा में प्रगट हो सकता है । और सम्यग्दर्शन ही ससार को नष्ट करने वाला मोक्ष दायक है ।

इसी प्रकार है भगवन् ! मेरी जिनवाणी में भक्ति सदा बनी रहे जिससे मुझे सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति हो जाय, सम्यग्ज्ञान ही ससार को नष्ट कर मोक्ष देने वाला है ।

इसी प्रकार है भगवन् ! मेरी दिगम्बर जैन मुनियों में सदैव भक्ति बनी रहे । परमपूज्य मुनिराजों की भक्ति से सम्यक् चारित्र्य प्राप्त हो सकता है । सम्यक् चारित्र्य ही ससार को नष्ट कर मोक्ष देने वाला है ।

सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्याणि मोक्ष मार्ग इति शुभम्
जैन दर्शनाचार्य-श्री स्वच्छन्दलाल शास्त्री तिलक
विरचित इस ग्रन्थ का स्याद्वाद वस्तु स्वरूप
का निरूपक करने वाला

बारहवां अध्याय समाप्त

वीर प्रार्थना

रचयिता-विद्वत्तिलक न्यायालकार श्री प० मवखनलाल जी शास्त्री

हे सर्वज्ञ वीर जिन देवा चरण शरण हम आते हैं ।
 जान अनंत गुणाकर तुमको चरणो शीश नवाते हैं ॥१॥
 कथन तुम्हारा सबको प्यारा, कही विरोध नहीं पाता ।
 अनुभव बोध अधिक जिनके है, उन पुरुषो के मन भाता ॥२॥
 दर्शन ज्ञान चरित्र स्वरूपी, मारग तुमने दिखलाया ।
 वही मार्ग हितकारी सबका, पूर्व ऋषीगण ने गाया ॥३॥
 रत्नत्रय को भूल न जावे, इसीलिये उपनयन करे ।
 ब्रह्मचर्य को दृढतम पाले, सप्तव्यसन का त्याग करे ॥४॥
 नीति मार्ग पर नित्य चलें हम, योग्याहार विहार करे ।
 पाले योग्याचार सदा हम, वर्णचार विचार करें ॥५॥
 धर्म मार्ग अरु वैध मार्ग से देशोद्वार विचार करे ।
 आर्प वचन हम दृढतम पाले सत्सिद्धांत प्रचार करे ॥६॥
 श्री जिन धर्म बड़े दिन दूनो पच आप्तनुति नित्य करें ।
 सत्सगति को पाकर स्वामिन्, कर्म कलक समूल हरे ॥७॥
 फले भाव ये सभी हमारे यही निवेदन करते हैं ।
 'लाल' वाल मिल भाल वीर के चरणो मे हम धरते हैं ॥८॥

नोट-यह वीर प्रार्थना छात्रों के सत्कारो को उद्बोधन करने वाली है । देव, शास्त्र, गुरु मे अटल श्रद्धा पैदा करने वाली है, तथा नैतिक मार्ग का दिग्दर्शन कराने वाली है । इसलिये समस्त धार्मिक सत्स्थाओं से इस प्रार्थना को छात्रों से बुलवाना चाहिये ।